

چشمہ عرفان

بجواب

تحریک قادیان

مصنف

جناب مولوی محمد یعقوب صاحب مولوی فاضل

اسسٹنٹ ایڈیٹر اخبار الفضل قادیان

ضلع گورداسپور (پنجاب)

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مے درخشم چوں قمر تابم چو قرص آفتاب
(المسیح الموعود)
کو رچشم آنانکہ در انکار ما افتاده اند

حضرت شیخ عروج کے الہامی لفظین کے اعتراضات جواب

يَا قَوْمَنَا اجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ (۲۷)

”میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں۔ کہ وہ پاک وحی جو میرے
پر نازل ہوتی ہے۔ وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت
عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔“ (ایک غلطی کا ازالہ)

متشابہات کے متعلق دشمنان حق کا طریق عمل

قرآن کریم کے مطالعہ اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے حالات پر غور کرنے سے ہمیں معلوم
ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہدایت و راہنمائی کے لئے جب اپنے کسی رسول کو مبعوث فرماتا
ہے۔ تو اسے جن آیات سے بہرہ ور فرماتا ہے۔ ان کا ایک حصہ محکمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور
دوسرا متشابہات پر محکمات ان نشانات کو کہا جاتا ہے۔ جو نہایت ہی اجلی اور روشن طریق
پر پورے ہو کر جہاں مومنوں کے لئے ازویاد ایمان کا موجب بنتے ہیں۔ وہاں منکرین پر
حجت قائم کر دیتے اور ان کے لئے بالعموم اعتراض کرنے کا موقع باقی نہیں رکھتے۔ لیکن
متشابہات اپنے اندر ایک قسم کا اخفا کا پہلو رکھتے ہیں۔ اس لئے وہ لوگ جنہیں راستی کی
تلاش نہیں ہوتی۔ اور جن کے قلوب کج روی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ محکمات کو نظر انداز کرتے
ہوئے متشابہات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس محولہ بالا حقیقت

کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتب منہ آیات محکمات من ام الکتب و آخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم ذیغ فیتبعون ما تشاہد منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا انزل عن یعنی خدا ہی ہے جس نے تجھ پر وہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیات تو محکم ہیں جو ام الکتب ہیں۔ اور بعض متشابہات ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ فتنہ پیدا کریں۔ اور غلط تاویلیں کر کے لوگوں کو ہدایت سے دور رکھیں۔ حالانکہ ان متشابہات کی صحیح تاویل سوائے اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے جو علوم روحانیہ میں دسترس رکھتے ہیں۔ اور کوئی نہیں جانتا۔ مگر مومن ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب آیات پر ایمان لائے محکمات و متشابہات دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔

تفسیر بیضاوی میں متشابہات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ لا یتفہم مقصودھا لاجمالی او مخالفة ظاہری الا بالفحص والنظر۔ یعنی متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کا صحیح مفہوم بوجہ اجمال کے یا اس وجہ سے کہ ان کا حقیقی مفہوم ظاہری الفاظ کے خلاف ہوتا ہے۔ واضح نہیں ہوتا۔ ہاں غور اور تدبر کیا جائے۔ تو مفہوم ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح یتبعون ما تشاہد منہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ فیتعلقون بظاہرہ او بتاویل باطل۔ یعنی کجرو لوگ یا تو متشابہات کے ظاہری مفہوم پر جم جاتے ہیں۔ یا کوئی باطل تاویل شروع کر دیتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو شبہات میں ڈال کر انہیں سچائی سے دور رکھیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتباہ

قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اور اس کی تفسیر سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ جب بھی نشانات و معجزات کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک حصہ جہاں محکمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہاں دوسرا حصہ متشابہات پر حاوی ہوتا ہے جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومنوں اور کلمہ طبع انسانوں میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اذا ساءت الذین یتبعون

ما تشاہد منہ فادئذ الذین سمی اللہ فاحذروہم بخاری کتاب تفسیر القرآن یعنی جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو۔ جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو فوراً سمجھ لو کہ انہی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ پس تم ان سے بچو۔ تا وہ تمہیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کریں قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانیفین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ و لما یا تھم تاویلہ۔ کذا الذین کذب الذین من قبلہم ریونس ع، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلایا۔ جس کے علم پر انہوں نے احاطہ نہیں کیا۔ اور جس کی صحیح تاویل ابھی تک ان کے پاس نہیں آئی۔ مگر یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پہلے لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو اسی طرح جھٹلایا تھا۔

انبیاء علیہم السلام کے دشمنوں کی دیرینہ عادت

غرض قرآن مجید کی آیات سے یہ امر ظاہر ہے۔ کہ دشمنان انبیاء کی یہ دیرینہ عادت ہے کہ وہ محکمات کو نظر انداز کر دیتے اور متشابہات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار یہ کہا کرتے تھے۔ انت بشر آں غیر ہذا او بدلہ۔ ریونس ع، یعنی ہم اس قرآن اور اس کی آیات والہامات کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لا۔ یا اسی کے الہامات میں تبدیلی کرے مگر فرمایا۔ قل ما یكون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ ان اتبع الا ما یوحی الی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ میں قرآن مجید کے الہامات کو اپنی طرف سے بدل دوں۔ میں تو وحی الہی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ جیسے میری طرف وحی ہوتی ہے۔ میں اسی رنگ میں اُسے پہنچا دیتا ہوں۔

اصلاح خلق کے لئے حضرت مسیح موعود کی بعثت

سنت قدیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمانہ میں جب اصلاح خلق کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ لاکھوں نشانات ظاہر کئے گئے۔ مگر جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں محکمات بھی ہیں۔ اور متشابہات بھی۔ اسی طرح ضروری تھا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات میں محکمات کے علاوہ متشابہات بھی ہوتے۔ اور جس طرح قرآن مجید کے متشابہات پر دشمنان

اسلام آئے دن کئی قسم کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح احمدیت کے مخالفین بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الہامات پر جو متشابہات کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اعتراضات کرتے۔ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء ایک ہی رنگ میں رنگین ہوتے ہیں۔ اسی طرح دشمنان انبیاء بھی اکثر صلتہ واحدہ کے مطابق ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم متشابہت قلوبہم یعنی اس قسم کے اعتراض پہلے مخالف بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے دل آپس میں مل گئے۔

اس حقیقت کے پیش نظر اگر کوئی شخص مخالفین احمدیت کے اعتراضات پر غور کرے گا تو لامحالہ اُسے یہ افکار کرنا پڑے گا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگوئیوں اور الہامات پر اعتراضات کرتے وقت وہ ان چند پیشگوئیوں یا لکھنی کے ان چند الہامات کو تولیے لیتے ہیں۔ جن میں سنت اللہ کے ماتحت تشابہ واقع ہے۔ مگر کبھی وہ ان لاکھوں نشانات کا ذکر نہیں کرتے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کا عظیم المثال ثبوت ہیں۔ اور جن کی حقانیت پر زمین و آسمان گواہ ہیں۔ اور ناممکن ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء کے سوا کسی سائنس دان فلسفی یا رمال اور نجومی میں ان کی نظیر پیش کر سکیں۔ یقیناً یہ ایک غیر دیاندارانہ فعل ہے۔ اور ایسے ہی آدمیوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ اذا ساءت المذین يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذین سمی اللہ فاحذروہم بخاری یعنی جب تم اس قسم کے معتزمین کو دیکھو۔ جو محض متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو جان لو۔ کہ انہی کا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے پس ان سے بچو۔

محکمات پر نگاہ ڈالو!

ان تمہیدی سطور کی ضرورت اس لئے پیش آئی۔ کہ تحریک قادیان میں سید حبیب نے احمدیت کے ناقابل قبول ہونے کی دسویں دلیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ایسے ہی الہامات کو قابل اعتراض ٹھہرایا ہے جو متشابہات کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ ارقام فرمایا ہے کہ مجھے ان کے معانی کی تفہیم نہیں ہوئی۔ مگر ان ہزاروں الہامات کا ذکر تک نہیں کیا جنہوں نے پورے ہو کر دنیا میں انوار کا ایک دریا بہا دیا۔ اور حق پسند طبائع پر آپ کی صداقت کو

نصف النہار کی طرح روشن کر دیا۔ یہ باور نہیں کیا جاسکتا۔ کہ سید صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب سے قابل اعتراض الہام تو نظر آئے۔ یا ایسے الہام تو دکھائی دیے جن کے متعلق آپ نے کھدیا۔ کہ مجھے ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ مگر وہ ہزاروں الہامات نظر آئے۔ جن کے متعلق آپ کا دعویٰ ہے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اور پھر اپنے وقت پر لاکھوں آدمیوں کی موجودگی میں پورے ہو گئے۔ حق پسندی اور دیاننداری کا تقاضا تھا کہ وہ متشابہات پر ہی اپنی نظر نہ رکھتے۔ بلکہ محکمات کو بھی دیکھتے۔ کیونکہ قرآن مجید نے محکمات کو مقدم قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ ہدن ام المکتاب۔ محکمات ام الکتاب ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح بچہ اپنی ماں کی طرف جھکتا اور اس سے امداد کا طالب ہوتا ہے اسی طرح متشابہات کے معنوں کی وضاحت کے لئے ان کو محکمات پر حل کرنا چاہئے۔

آئندہ زمانہ میں پورے ہونے والے الہامات

اس قسم کے معتزمین کو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہزاروں الہامات نے آپ کا منجانب اللہ ہونا ثابت کر دیا ہے۔ اگر بعض ایسے الہامات ہیں۔ جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ تو دنیا کو صبر کرنا چاہئے۔ ایک وقت آئے گا۔ اور یقیناً آئے گا جبکہ وہ الہامات بھی پورے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے۔ کہ وہ یک دفعہ اپنی تمام پیشگوئیوں کو پورا نہیں کرتا۔ بلکہ آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اما نریقک بعض المذی بعدہم وانتوفیتک فالینا صریحہم ریوس مع وسمن مع یعنی کفار کے متعلق جو ہماری طرف سے وعدے کئے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ان میں سے بعض کو پورا ہونے لگے دکھادیں۔ یا تجھے وفات دیدیں۔ اور بعد میں انہیں پورا کریں۔ بہر حال کفار نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ہم ان سے نیٹ لینگے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ تمام پیشگوئیاں نبی کی زندگی میں ہی پوری نہیں ہوتیں۔ بلکہ ان کا ایک حصہ آئندہ زمانہ کے لئے موجود رہتا ہے۔ تاہم زمانہ کے لوگوں کا ایمان اس نبی کی صداقت کے متعلق تازہ ہوتا رہے۔

قرآن و احادیث سے بعض مثالیں

اس قسم کی پیشگوئیوں کی بہت سی مثالیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی

میں نظر آتی ہیں۔ مثلاً بخاری باب التعمیر میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
خزائن الارض کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں۔ یہ فتوحات اسلامی کے متعلق اللہ
تعالیٰ کی ایک پیشگوئی تھی۔ مگر تمام دنیا جانتی ہے کہ خزائن الارض کی چابیاں آپ کو
نہیں بلکہ آپ کے خلفاء کو دی گئیں۔ حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں۔ بینما انا نائم
البساحة اذ اتیت بصفتیہ خزائن الارض حتی وضعت فی یدی قال
ابوہریرۃ فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنقلونہا
(جلد ۴ صفحہ ۱۴۴ مصری) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں سو رہا تھا کہ خزائن
الارض کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں۔ یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی
گئیں۔ حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دفات پاگئے۔ مگر
اے صحابہ اب تم ان خزائن کو جمع کر رہے ہو۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ اعطیت الکثرین الاحمر والابيض راہوداؤد جلد ۲ صفحہ ۳۳ مطبوعہ
جنتائی) یعنی مجھے سرخ و سفید دو خزانے (قبضہ و کسریٰ) کے دیئے گئے۔ نیز فرمایا اعطیت
مفاتیح الشام والذی لا یبصر قصورہا الاحمر الساعة۔ اللہ اکبر اعطیت
مفاتیح فارس اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن رکن العمال کتاب الغزوات جلد
۲۷) یعنی مجھے شام کے خزانے دیئے گئے۔ اور میں اس کے سرخ محل یہیں سے دیکھ
رہا ہوں۔ اسی طرح مجھے فارس کے خزانے دیئے گئے۔ اور میں مدائن کے محلات دیکھ رہا ہوں
اللہ اکبر مجھے یمن کے خزانے اور چابیاں عطا کی گئیں۔ اور میں صنعاء کے دروازے بھی
یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ مگر حقیقت یہ خزانے آپ کی امت کو دیئے گئے۔ چنانچہ
تاریخی دنیا جانتی ہے کہ شہر مدائن جو خاندان کسریٰ کا دار الخلافہ تھا۔ حضرت عمرؓ کے عہد
میں سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فتح کیا۔
اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو ٹکڑے
دیکھے جنہیں پھونک مار کر آپ نے اڑا دیا۔ تو آپ نے اس کی تعبیر میں دو کاذب مدعیان
نبوت مراد لئے۔ ان میں سے ایک یعنی مسیلہ کذاب آپ کے پاس آیا۔ تو مسلم میں لکھا
ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فرمایا۔ لئن ادبرت لیعقرک اللہ
انی لاسالک الذی ادیت فیک ما ادیت (جلد ۴ صفحہ ۲۷ باب رؤیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

یعنی اگر تو نے دین حق سے انحراف کیا۔ تو خدا تجھے ہلاک کر دیگا۔ اور میرا خیال ہے۔ کہ تو
ہی وہ ہے جس کے متعلق میں نے سونے کے ٹکڑوں والا خواب دیکھا تھا۔ اس رؤیا کے
مطابق ضروری تھا۔ کہ مسیلہ کذاب کی ہلاکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں
ہوتی۔ کیونکہ آپ نے ہی اپنے پھونک سے ٹکڑوں کو اڑا دیا تھا۔ مگر دنیا جانتی ہے۔ کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ بلکہ حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وہ ہلاک ہوا۔ اسی طرح سراقہ بن مالک کے متعلق آپ
نے دیکھا۔ کہ اس کے ہاتھوں میں کسرے کے ٹکڑے ہیں۔ مگر یہ پیشگوئی بھی آپ کی زندگی
میں پوری نہ ہوئی۔ بلکہ خلافت عمرؓ میں ایران کے فتح ہونے کے بعد پوری ہوئی۔

اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے
آئندہ ہونے والے واقعات سے مطلع فرمایا۔ مثلاً یہ کہ ایک زمانہ میں اوشنیاں سواری
کے لحاظ سے بیکار ہو جائیں گی۔ (واذا العنشار عطلت) دریا بھاڑے جائیں گے۔
اور ان سے نہریں نکالی جائیں گی۔ (واذا البهار سجرت) آمدورفت کے لئے کئی قسم
کی سہولتیں نکل آنے کی وجہ سے دنیا کے لوگ علیحدہ علیحدہ نہیں رہیں گے۔ بلکہ مل جائیں گے
(واذا النفوس زوجت) کتابوں رسالوں اور اخبارات کی کثرت سے اشاعت ہوگی
مطالعہ جاری ہو جائیں گے اور قلم سے خوب کام لیا جائے گا۔ (واذا الصحف نشرت)
مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ بلکہ تیرہ سو
سال کے بعد موجودہ زمانہ میں آکر پوری ہوئیں۔

خلاف عقل بات

پس یہ بالکل خلاف عقل بات ہوگی۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الہامات
کو اپنے سامنے رکھ کر جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ دشمن اعتراض کریں۔ اور انہیں حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کے خلاف پیش کریں۔ ایسے مقررین کو ہم
یہی کہیں گے۔ کہ وہ قرآن مجید کی پیشگوئیوں کی نظیر سامنے رکھتے ہوئے اور اس امر پر غور
کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہزاروں پیشگوئیوں کو جو محکمات
کارنگ رکھتی ہیں۔ پورا فرما دیا۔ سوچیں۔ کہ کیا ان کا کائناتیں تسلیم نہیں کرتا۔ کہ یہ پیشگوئیاں
بھی کسی زمانہ میں اسی طرح پوری ہو جائیں گی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی کئی پیشگوئیاں آپ کی وفات کے بعد پوری ہوئیں۔ لیکن معترضین خواہ مانیں یا نہ قرآن مجید ہی کہتا ہے۔ سیر بیکم آیاتہ فتصا فوہا سورة النحل یعنی جب وہ تمہیں اپنے نشانات دکھائیگا۔ اسوقت تمہیں الہامات کی صداقت کا پتہ لگے گا۔ اس سے پہلے نہیں لگ سکتا۔

سنت الہی سے ناواقفیت

غرض سید صاحب نے احمدیت کے ناقابل قبول ہونے کی دسویں دلیل بیان کی اس میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چند ایسے ہی الہامات پر اعتراض کر کے اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے سخت ناواقفیت کا ثبوت دیا ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام کے متعلق دنیا میں جاری ہے لیکن اس سے بھی بڑھکر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ چند الہامات تو لے لئے جو ان کے زعم میں قابل اعتراض ہیں۔ مگر ان ہزاروں الہامات کو نظر انداز کر دیا۔ بلکہ ان کا ذکر تک نہ کیا۔ جو کروڑوں آدمیوں کے سامنے پورے ہوئے۔ اور جواب تک پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان کا ایک غیر دیانتدارانہ فعل ہے جس کی ان سے توقع نہیں کی جاسکتی اور حقیقت یہی وہ مخالفین کی دیرینہ عادت ہے جس کے ماتحت وہ جہلاء کو برا بھلا کہتا کرتے ہیں۔ وہ پیشگوئی متعلقہ مرزا احمدیگ وغیرہ پر تو اعتراض کر دینگے۔ لیکن ان پیشگوئیوں کا ذکر تک نہیں کریں گے۔ جو نمایاں طور پر پوری ہوئیں۔ اور جن کے پورا ہونے پر زمین و آسمان گواہ ہیں۔ یہ مخالفین کی ناحق شناسی کا ایسا واضح ثبوت ہے کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اسی امر کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

”میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میری تصدیق کے ظاہر ہوئے ہیں۔ اور ہورہے ہیں۔ اور آئندہ ہوں گے۔ اگر یہ انسان کا منصوبہ ہوتا۔ تو اس قدر تائید اور نصرت اس کی ہرگز نہ ہوتی۔ اور یہ امر انصاف اور ایمان کے برخلاف ہے۔ کہ ہزاروں نشانوں میں سے جو ظہور میں آچکے صرف ایک یا دو امر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے پیش کرنا کہ فلاں فلاں پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اسے نادانوں اور عقل کے اندھوں اور انصاف اور دیانت سے دور رہنے والوں ہزاروں پیشگوئیوں میں سے اگر ایک یا دو پیشگوئی

کا پورا ہونا تمہاری سمجھ میں نہیں آسکا۔ تو کیا تم اس عذر سے خدا تعالیٰ کے سامنے معذور ٹھہر جاؤ گے۔ تو یہ کرو کہ خدا کے دن نزدیک ہیں۔ اور وہ نشان ظاہر ہونے والے ہیں جو زمین کو ہلا دیں گے۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۳۷)

اسی طرح فرماتے ہیں:- ”اگر خدا تعالیٰ کے نشانوں کو جو میری تائید میں ظہور میں آچکے ہیں۔ آج کے دن تک شمار کیا جائے۔ تو وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہونگے۔ پھر اگر اس قدر نشانوں میں سے دس تین نشان کسی مخالفت کی نظر میں مشتبہ ہیں۔ تو ان کی نسبت شور مچانا اور اس قدر نشانوں سے فائدہ نہ اٹھانا کیا یہی ان لوگوں کا تقوٰی ہے۔ کیا انبیاء کی پیشگوئیوں میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۳۷ حاشیہ)

احمدیت کے خلاف سید حبیب کی دسویں دلیل
بہر حال سید حبیب لکھتے ہیں:-

”دسویں دلیل جو مجھے مرزا صاحب کی تحریک کے قبول کرنے سے مانع ہے یہ ہے کہ مرزا صاحب پر ایسے الہامات ہوئے جو خود ان کے فہم میں نہیں آئے۔ حالانکہ میرے علم و یقین کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر یا نبی ایسا نہیں گذرا۔ جس پر خدا نے اس قدر بے اعتمادی کی ہو کہ اس کو پیام بھیجا ہو۔ اور پھر اس پیام کے معنی نہ سمجھاٹے ہوں۔ معاذ اللہ اس سے تو خدا پر بخل کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ یا یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ پہلے کسی کو منتخب کر لیتا ہے اور پھر اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ اور یہ بات خدا کے علیم و حکیم کی شان کے خلاف ہے۔“ اسی طرح لکھتے ہیں:-

”ادعاے نبوت کی بھول بھلیاں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعض الہامات ایسے ہیں جو خود ان کی سمجھ میں نہیں آئے۔“

سید صاحب نے یہ اصل قائم کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض الہامات اپنے دعوئی کے ثبوت میں پیش کرتے ہوئے ایک معیار کا بھی ذکر کیا ہے۔ جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:- ”ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔“ (حقیقۃ معرفت ص ۲۹)

باطل اصل

مگر الہامات اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان فرمودہ معیار پر تفصیلی

بحث کرنے سے پیشتر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کے اس اصل کو باطل ثابت کیا جائے جس پر انہوں نے اپنی دلیل کی بنیاد رکھی ہے۔ اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کو اپنے تمام الہامات کی حقیقت سے پورے طور پر آگاہ ہونا چاہیئے۔ اور اگر کسی الہام کا مطلب کوئی نبی نہ سمجھ سکے۔ تو یہ معاذ اللہ اس کے کذب کی دلیل ہوگی۔

وحی والہام کی عدم تفہیم کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مثالیں

سید صاحب اگر نہیں جانتے۔ تو وہ انبیاء سابقین کی مندرجہ ذیل مثلہ اپنے سامنے رکھیں اور دیانتداری سے بتائیں کہ کیا ان کا یہی اعتراض گذشتہ انبیاء پر نہیں پڑتا؟

۱۔ دجال کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اخبار غیبیہ کا انکشاف کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ ابن صبیاد ہی دجال ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان لیکن هو لا تسلط علیہ وان لم یکن هو فلا خیر لک فی قتله۔

مشکوٰۃ کتاب الفتن باب قصۃ ابن صبیاد یعنی اگر یہ دجال ہے۔ تو تجھے اس پر تسلط نہیں ہو سکتا اور اگر یہ دجال نہیں تو اس کو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وجود دجال کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملنے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طور پر اس کی حقیقت کا انکشاف نہیں ہوا تھا۔ تبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر قبیل ہے۔ تو تو اس پر تسلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر نہیں۔ تو اسے قتل کرنے سے کیا فائدہ۔ اگر انکشاف تمام ہوتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو بیان فرماتے۔ اور صاف طور پر کہہ دیتے کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ مگر آپ کا دونوں پہلو ذکر بیان کرنا اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ دجال کے متعلق انکشاف تمام آپ پر نہیں ہوا۔ مگر کیا سید حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہیں گے کہ اس سے تو خدا پر بخل کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کو منتخب کر لیتا ہے۔ اور پھر اس پر اعتماد نہیں کرتا؟

۲۔ پھر نعماء جنت کا قرآن مجید میں مفصل ذکر ہے۔ اور ہر شخص اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی والہام کے ذریعہ ان امور سے اطلاع دی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عین سرائت کلا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر (بخاری جلد ۳ کتاب التفسیر سورۃ السجدہ ص ۱۱۵) یعنی جنت کی نعمتیں ایسی

ہیں۔ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سُنیں۔ اور نہ کسی کے دل پر ان کی کیفیت گذری کیا اس سے صاف طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نعماء جنت کے متعلق باوجود وحی الہی نازل ہونے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔

۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آیت کریمہ سیہنرم الجمع دیولون المدبر کے متعلق فرماتے ہیں۔ انھا لما نزلت قال لم اعلم ماھی ای ما الواقعة التي یکون فیھا ذلک فلما کان یوم بدس وسأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس المدر ۶ ویقول سیہنرم الجمع فعلمتہ ربیضادی زیر آیت سیہنرم الجمع (یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سیہنرم الجمع دیولون المدبر۔ تو میں حیران ہوا کہ اس میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ مگر جب جنگ بدر ہوا۔ اس وقت مجھے اس کی حقیقت کا پتہ چلا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الہام نازل کیا۔ مگر بزعم مخالفین اسے "مہم" رکھا۔ اور حضرت عمر جیسا انسان ایک وقت تک حیران رہا کہ نہ معلوم اس کا کیا مطلب ہے لیکن جب وہ الہام پورا ہوا۔ تب انہیں حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیہنرم الجمع دیولون المدبر کی حقیقت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکی زندگی میں منکشف نہیں ہوئی تھی۔ ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حیرت کا منظر درپیش رہتا وہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر سکتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بیان فرما دیتے۔ لیکن نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب بیان کیا۔ اور نہ ہی لوگوں پر اس وقت تک اس کی حقیقت کھلی جب تک کہ وہ الہام پورا نہ ہو گیا۔ اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ الہامات کے معانی کا ایک وقت تک صاحب الہام یا اس کے متبعین پر ظاہر نہ ہونا کوئی قابل اعتراض امر نہیں ہوتا۔

۴۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سأیت فی المناہر انی اهاجر من مکة الی ارض یحتمل فذهب دھلی الی انھا الیامۃ ادھجر فاذاھی المدینۃ یشرب (بخاری جلد ۳ کتاب التوحید باب ہجرة النبی واصحابہ الی المدینۃ) یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر کے گیا ہوں۔ جہاں کھجوریں بہت ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں یمامہ یا حجر کی طرف ہجرت کروں گا۔ مگر ہجرت گاہ

مدینہ ثابت ہوئی۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انکشاف فرمایا۔ مگر آپ اس کا صحیح مقام نہ سمجھ سکے۔ آپ کا خیال کچھ اور رہا۔ اور نکلا کچھ اور۔ یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ نبی اگر اپنے بعض الہامات کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ تو یہ کوئی قابل اعتراض امر نہیں ہوتا۔ اگر کہا جائے کہ اس مثال میں رؤیاء کا ذکر ہے۔ نہ کہ وحی کا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی خوابیں بھی وحی کہلاتی ہیں۔ بخاری میں آتا ہے۔ رؤیاء الانبیاء وحی (جلد اول ص ۲۷) یعنی نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اسی لئے بخاری کے شروع میں آتا ہے۔ کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی المنام یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا آغاز رؤیاء صالحہ سے ہوا۔ امام ابن قیم کا بھی قول ہے کہ رؤیاء الانبیاء وحی فاما معصومة من الشیطن وھذا باتفاق الامۃ (تفسیر منازل السائرین ودرج الساکین ص ۵) یعنی نبیوں کا رؤیاء وحی ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ شیطانی دخل سے پاک ہوتا ہے۔ اور اس پر امت محمدیہ کا اتفاق ہے۔ اسی طرح امام نووی اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں۔ کان الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم یوحی الیہم فی منامہم کما یوحی الیہم فی البیظۃ (جلد ۲ ص ۲۲۲) یعنی انبیاء علیہم السلام کی طرف بذریعہ خواب بھی وحی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ بحالت بیداری ان پر وحی نازل کی جاتی ہے۔

غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رؤیاء بھی جو وحی الہی میں داخل ہے۔ اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ پر ہجرت کا تو انکشاف ہوا۔ مگر اس کا اصل مقام آپ پر واضح نہ ہو سکا۔ ۵۔ اسی طرح بخاری باب صلح المدینہ میں آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لدخل المسجد الحرام والی رؤیا کی بنا پر قریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ سمیت طواف خانہ کعبہ کے لئے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر لمبی مسافت کی مشقت برداشت نہیں کی جاسکتی تھی جب تک گمان غالب نہ ہو۔ کہ پیشگوئی کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ مگر جب کفار نے روکا وٹ ڈالی۔ تو اس وقت آپ کو معلوم ہوا۔ کہ پیشگوئی کا وقت سمجھنے میں آپ سے اجتہاد ہی غلطی ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں۔

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه انه يدخل مكة هو واصحابه آمنين ويقيمون ويقصرون فاخبر بذلك اصحابه

ففرحوا فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم بذلك وسراب بعض المنافقين نزلت (ای سورة الفتح) (جلالین سورہ الفتح ص ۲۷) یعنی حدیبیہ والے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے قبل یہ رؤیا دیکھا۔ کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کی حالت میں سرمنڈواتے اور بال ترشواتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ نے اس رؤیا کی تمام صحابہ کو اطلاع دے دی جس پر وہ بہت خوش ہوئے مگر جب آپ روانہ ہوئے اور کفار نے حدیبیہ میں روک لیا۔ اور آپ کو صحابہ سمیت واپس لوٹنا پڑا۔ تو یہ امر صحابہ پر بہت گراں گذرا۔ بلکہ بعض تو اسلام کے متعلق شبہ میں ہی پڑ گئے۔ اس پر سورة الفتح نازل ہوئی۔ یہ رؤیا بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو مشکوئی کا مفہوم سمجھنے میں بعض دفعہ اجتہاد ہی غلطی لگ جاتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہوتا۔ کہ پیشگوئی کے ساتھ ہی انہیں تمام حالات سے مطلع کر دیا جائے۔ بلکہ وہ ایک وقت تک اس کا صحیح مطلب سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ نے رؤیا دیکھا کہ آپ صحابہ سمیت مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ نے خیال کیا کہ اسی سال یہ رؤیا پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ صحابہ کی ایک کثیر جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے مگر جب کفار نے آپ کو روک لیا۔ تب آپ پر واضح ہوا۔ کہ جو کچھ آپ نے مطلب سمجھا۔ وہ صحیح نہیں تھا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اس واقعہ کا صحابہ کے قلوب پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ کچھ آپ نے کچھ کون (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۱۱ ص ۱۱۱) یعنی قریب تھا۔ کہ صحابہ اس وحی الہی کے بظاہر نہ پورا ہونے سے ہلاک ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا مالک انسان کہتا ہے۔ واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ۔ (رزاد المعاد جلد اول ص ۳) یعنی جب سے میں اسلام لایا۔ کبھی مجھے اس کی حقانیت میں شبہ نہیں پڑا۔ مگر حدیبیہ کے دن مجھے بھی شک پڑ گیا۔ اسی وجہ سے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کہ جب خدا تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا۔ کہ ہم مکہ میں داخل ہونگے۔ تو ہم کیوں داخل نہیں ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے کہا تو تھا۔ مگر یہ کہ کہا تھا۔ کہ ہم اسی سال داخل ہونگے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے ایک بات تو بتائی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے پورا ہونے کے وقت کا انکشاف نہ ہوا۔

۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہونے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر رؤیا میں دکھائی جاتی ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ بننے والی ہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ قلت ان یکن هذا من عند اللہ بمحضہ مشکوۃ باب مناقب ازواج النبی صلعم، یعنی اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو وہ اسے پورا کر دے گا۔ گویا خواب میں ایک امر خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے کے باوجود آپ نے "اگر" سے اسے مشروط کر دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بعض پیشگوئیوں کے متعلق ان کے پورا ہونے سے قبل یقینی طور پر کچھ نہیں کہتے۔ اسی لئے نادان ایسے الہامات و کشف کو مبہم یا گول مول قرار دیا کرتے ہیں۔

۷۔ بخاری جلد اول کتاب الزکوۃ میں آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج مطہرات نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد ہم میں سے کس سے پہلے کون آپ سے ملے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اطولکن یداً۔ یعنی سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی۔ آپ کی بیویوں نے یہ بات سنا کر آپ کے سامنے اپنے ہاتھ ناپے۔ تا معلوم کریں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت سودہ کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ام المؤمنین حضرت زینب کا پہلے انتقال ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ظاہر کا ہاتھ نہ تھے۔ بلکہ سخاوت کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ حضرت زینب امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ سخی تھیں۔ اس حدیث کا قابل ذکر یہ ہے کہ پیشگوئی بیان کرتے وقت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا۔ کہ لمبے ہاتھوں سے کیا مراد ہے۔ کیونکہ آپ کے سامنے آپ کی ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھ ناپے۔ مگر آپ نے انہیں منع نہ کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

لان نسوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم حملن طول البید علی الحقیقۃ فلم یتکر علیہن رفح الباری جلد ۳ صفحہ ۲۹۹ معنی یعنی ازواج مطہرات نے طول بید کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ ناپے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہ فرمایا۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا۔ کہ لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت ہے۔ تو آپ کہہ دیتے۔ کہ ہاتھ ناپنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے مراد تو سخاوت ہے۔ لیکن آپ کا منع نہ کرنا بتاتا ہے کہ پیشگوئی کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت آپ پر ظاہر نہ ہو

۸۔ تاریخ الخلفاء جلد ۲ ص ۱۱۱ و زرقانی شرح مواہب اللدنیہ جلد ۳ ص ۱ پر لکھا ہے سہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اسید بن ابی العیص والیٰ علی مکہ مسلماً فمات علی الکفر وکانت الرؤیاء لولد ۴ عتاب۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیاء میں دیکھا۔ کہ اسید جو ایک کافر تھا۔ مکہ کا حاکم بنایا گیا ہے لیکن وہ فتح مکہ سے پہلے ہی بحالت کفر وفات پا گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ اس کے بیٹے عتاب کو مکہ کا حاکم بنا دیا۔ یہ حدیث بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایک پیشگوئی ہو۔ تو کا حقیقی مفہوم بعض دفعہ ظاہری مفہوم کے خلاف ہوتا ہے۔ بلکہ خود ملہم کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ کہ اسید سے مراد اس کا لڑکا عتاب ہے۔ ہاں واقعات نے یہی ظاہر کیا۔ کیونکہ اسید بحالت کفر مر گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو جو بعد میں سلمان ہو گیا۔ مکہ کا حاکم بنا دیا۔ لیکن پیشگوئی ظاہری طور پر اس مفہوم کی حامل نہیں تھی۔ اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ بلکہ آپ کو اسید دکھایا گیا تھا جس سے مراد اس کا لڑکا نکلا۔

۹۔ اسی طرح ابوجہل کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روایا دیے کہ اس کے ہاتھ میں جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ دیا گیا۔ مگر بالفاظ حضرت شیخ عبدالحق صاحب بحث دلوئی "حضرت فرمود ابوجہل را بخت جز نیست۔۔۔ پیر در کار بود چون رفح مکہ مکرمہ بن ابی جہل در ریقہ اسلام درآمد معلوم شد کہ تعبیر آن خواب اس بود کہ مدارج النبوت جلد ۲ ص ۳۶ یعنی آپ سخت حیران ہوئے اور فرمایا ابوجہل کو جنت کی نسبت اور اس کے حقیقی معنی اس وقت تک آپ پر نہ کھلے جب تک کہ مکرمہ بن ابوجہل شرف باسلام نہ ہو گیا۔ ۱۰۔ عبد اللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا۔ جب مر گیا۔ تو اس کے بیٹے نے جنازہ پڑھنے کی درخواست کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یہ منافق تھا۔ اور خدا تعالیٰ آپ کو روک چکا اور یہ فرما چکا ہے۔ ان تستغفر لہم سبعین مرۃ فلو ان یغفر اللہ لہم۔ یعنی اگر تو ان منافقین کے لئے ستر مرتبہ بخشش مانگے۔ تب بھی خدا تعالیٰ ان کو نہیں بخشنے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں ستر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی درخواست کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ کہ لا تقص علی احد منہم مات ابداً ولا تقم علی قبرہ۔ یعنی منافقوں میں سے

اگر کوئی مر جائے۔ تو اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھے۔ اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لئے کھڑا ہو (بخاری جلد ۳ کتاب تفسیر القرآن) اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تستغفر لہم سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لہم کا مفہوم سمجھنے میں پہلے اجتہادی غلطی لگی۔ آپ سمجھتے رہے۔ کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ ستر سے زیادہ مرتبہ اگر بخشش کی درخواست کرنی جائے۔ تو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا منشاء اس سے یہ تھا۔ کہ خواہ کتنی دفعہ بھی دعا کرو۔ میں انہیں نہیں بخشوں گا اسی لئے دوایا اللہ تعالیٰ کو ایک آیت کے ذریعہ مفہوم کی وضاحت کرنی پڑی۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس الہام الہی کا مفہوم بھی کامل طور پر پہلے نہیں کھلا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا رویا

۱۱۔ پھر اس قسم کی مثالیں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخصوص نہیں۔ بلکہ اور انبیاء میں بھی نظر آتی ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جب رویا میں دیکھا۔ کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس پیشگوئی کی حقیقت جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج پر دلالت کرتی تھی۔ اس وقت تک آپ پر روشن نہ ہوئی۔ جب تک کہ وہ مصر میں امین اور خزانوں کے افسر مقرر نہ ہوئے۔ اور جب یہ تمام باتیں پوری ہو گئیں۔ اس وقت آپ فرط مسرت سے کہہ اُٹھے۔ ہذا اتادیل ردیای من قبل قد جعلہا ربی حقاً (سورہ یوسف ۸۷) یعنی یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ ان الفاظ سے جہاں اس لذت کا پتہ چلتا ہے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کے پورا ہونے سے پہنچتی۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کے پورا ہونے سے پہلے آپ کو اس کی تعبیر اور صحیح مفہوم کا علم نہ تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو قربان کرنا

۱۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا۔ کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کا مفہوم اپنے بیٹے کو ظاہر طور پر قربان کرنا سمجھا۔ اور اس پر آمادہ بھی ہو گئے۔ مگر درحقیقت جیسا کہ واقعات نے ظاہر کیا۔ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا۔ اور اس

طرح اپنے مانعوں خدا تعالیٰ کی راہ میں انہیں قربان کرنا تھا۔

قوم یونس کا واقعہ

۱۳۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب بتایا گیا۔ کہ ان کی قوم عذاب سے ہلاک ہونے والی ہے۔ تو یہ امر آپ پر ظاہر نہ کیا گیا۔ کہ قوم کے تفرع سے یہ عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ آپ پیشگوئی کرتے وقت یہی سمجھے۔ کہ یہ عذاب ٹلنے والا نہیں۔ لیکن لوگوں کے تفرع اور اتہال سے عذاب ٹل گیا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ فلوکانت قریۃ آمنت فنفعھا ایمانھا الا قوم یونس۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الہیوۃ الدنیا ومنتحنہم الی حین (یونس ۹۸) ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے۔ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پیشگوئی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی۔ اسی لئے تو انہوں نے کہا۔ لا اسرجہم الیہم کذاباً ابداً (در منثور جلد ۵ ص ۲۸۷) یعنی میں جھوٹا ہو کر ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی اجتہادی غلطی

۱۴۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ایک پیشگوئی کا مفہوم سمجھنے میں اجتہادی غلطی لگی قرآن مجید میں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ کہ احمل فیہا من کل زوجین اثنتین و اھلک الا من سبق علیہ الفل و من آمن (ہود ۸۷) یعنی اس کشتی میں ہر ایک جوڑے میں سے دو دو سوار کر۔ اور اپنے اہل کو بھی۔ بجز اس کے جس کے متعلق ہم پہلے کہہ چکے۔ اسی طرح مومنوں کو بھی۔ لیکن جب طوفان آیا اور حضرت نوح کا لڑکا غرق ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے۔ نادعی نوح ربہ فقال رب ان ابی من اھلی دان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ قال یا نوح انه لیس من اھلک انت عمل غیر صالح۔ فلا تسئلن مالیس لک بہ علم انی اعطتک ان تکون من الجاہلین۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بکارا۔ اور کہا۔ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ اور تیرا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ پھر وہ غرق کیوں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ تو مجھ سے ایسے امر میں گفتگو نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہ تو جاہلوں میں سے مت بن۔ یہ آیات صاف طور پر اس حقیقت کو میراث کرتی ہیں۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام اکا من سبق علیہ الفل کا مطلب سمجھنے

سے قاصر رہے۔ اسی لئے تو انہوں نے اپنے پیٹ کے غرق ہونے پر اللہ تعالیٰ کی یا رکاہ میں دعا کی۔ اور کہا۔ ان ایمنی من اہلی جس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اعمال غیر صالحہ کی وجہ سے تیرے اہل میں شمار ہوئے قابل نہیں اگر حضرت نوح پر پہلے سوا الہام الہی کی حقیقت شکست ہوتی کہ نہ صرف جہانی بلکہ روحانی لحاظ سے بھی اہل ہونا ضروری ہے تو وہ لا تخاطبونی فی الذین ظلموا انعم مغفون کے حکم کے باوجود کیوں اپنے پیٹ کی سفارش کرتے۔

۱۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی لکھا ہے کہ:-
ان قصاصاً ہر علی عیسیٰ علیہ السلام مع جماعتہ من الحواریین فقال
لہم عیسیٰ احضروا جنازۃ ہذا الرجل وقت الظہر فلم یسمت فنزل
جبریل فقال المتخبر فی بموت ہذا القصار فقال نعم ولكن تصدق
بعد ذلک بثلاثۃ اساعفۃ فنجما من الموت۔ (روح البیان جلد ۲ ص ۲۵ مطبوعہ
مصر) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت بیٹھے تھے کہ قریب سے ایک
دھوبی گذرا۔ حضرت مسیح نے کہا۔ ظہر کے وقت اس کے جنازے کے لئے آنا۔ لیکن
دھوبی نہ مرا۔ جب دوبارہ حضرت جبریل آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
تو نے مجھے اس دھوبی کی وفات کی خبر نہیں دی تھی۔ وہ کہنے لگے۔ خبر تو دی تھی
نے بعد میں تین روٹیاں صدقہ دیدیں۔ اس لئے موت سے نجات پا گیا۔ اس
ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک الہام کے سمجھنے میں اجتہادوں
آپ اسے اٹل سمجھتے تھے۔ حالانکہ وہ تقدیر صدقہ و خیرات سے ٹلنے والی تھی۔

اگرچہ ایک حق پسند انسان کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کی
قدر مثالیں کافی ہیں۔ مگر معلوماً میں امانہ کے لئے چند اور حوالجات بھی درج کئے جاتے ہیں
علماء اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ

۱۴۔ ہر اس شرح عقائد نسفی کے ص ۳۹ پر اہل السنۃ والجماعت کا یہ عقیدہ درج ہے
ان النبی صلعم قد یجحد فیكون خطاً کما ذکرہ الاصولیون وکان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یثاوار الصحابة فیما لم یلوح البیہ وہمیراجعہ
فی ذالک۔ وفی الحدیث ما حدثکم عن اللہ سبحانہ فہو حق
وما قلت فیہ من قبل نفسی فانما انا بشر اخطی وامیب۔ یعنی رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اجتہاد کرتے۔ مگر وہ غلط ہوتا۔ جیسا کہ اصولیوں نے اس کا ذکر کیا ہے

نہیں پاتا۔ اور وہ ایک چیز کے حصول کا مطلقاً حکم کر دیتا ہے۔ حالانکہ
حصول نہیں ہو سکتا۔
ہے کہ صاحب کشف والہام پر بعض دفعہ کچھ امور مخفی رہتے ہیں
اظہار نہیں کر سکتا۔

۱۶۔ حضرت امام غزالی کے بیان کے۔ کہ قرآنی حقائق کے۔ کہ وہ انہیں غیر یقیناً
بنا کر کسی کے لئے جواز ہے۔ کہ وہ انہیں غیر یقیناً
۱۷۔ حضرت امام غزالی کے بیان کے۔ کہ قرآنی حقائق کے۔ کہ وہ انہیں غیر یقیناً
بنا کر کسی کے لئے جواز ہے۔ کہ وہ انہیں غیر یقیناً
۱۸۔ حضرت امام غزالی کے بیان کے۔ کہ قرآنی حقائق کے۔ کہ وہ انہیں غیر یقیناً
بنا کر کسی کے لئے جواز ہے۔ کہ وہ انہیں غیر یقیناً

متعلق در
خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں

میں کوئی نہ کوئی بعبید ہوتا ہے۔ اور قرآن۔

نواب صدیق حسن خان صاحبی

۱۸۔ نواب صدیق حسن خان صاحبی کہتے ہیں:-

لا بعد فی تکلم اللہ تعالیٰ بکلام مفید فی نفسہ لا سبیل لاحد الی
معرفۃ الیست فوائد السور من ہذا القلیل وھل یجوز لاحد ان یقول
انہ کلام غیبی مفید وھل لاحد سبیل الی دسکہ السراج الوجاہ شرح مسلم جلد ۲
یعنی یہ کوئی بعبید بات نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا الہام کرے۔ جو فی نفسہ تو مفید ہو۔

”میرے علم و یقین کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر یا نبی ایسا نہیں گذرا۔ جس پر خدا نے اس قدر بے اعتمادی کی ہو۔ کہ اس کو پیام بھیجا ہو۔ اور پھر اس پیام کے معنی نہ سمجھائے ہوں۔“
مگر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ سلسلہ احمدیہ کے اشد ترین معاند مولوی محمد حسین صاحب
بٹالوی کی ایک گواہی کا بھی اس ضمن میں ذکر کر دیا جائے۔

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا بیان

براہین احمدیہ پر ریویو کرتے ہوئے اشاعت السنۃ میں مولوی صاحب موصوف

نے لکھا۔

”عصمتِ انبیاء کا مسئلہ نہایت صحیح و درست و سبب و محبت نبوت کا مناسط و مدار ہے۔
مگر وہ انہی امور سے متعلق ہے جو تکلیفی و تبلیغی ہیں۔ اور ان سے عامہ مکلفین کی ہدایت یا نفع
راگروہ ٹھیک طور پر ادا ہوں، یا ضلالت و نقصان راگران کے ادا و تبلیغ میں غلطی ہو تو قصور
ہے۔ زائد امور میں جو ہدایت اور ضلالت کا مدار نہ ہوں۔ اور نہ ان کے وقوع یا عدم وقوع سے
صدق یا کذب ملزم ثابت ہوتا ہو۔ غلطی فہم یا تعبیر یا اشتباہ مراد اس عصمت میں خلل انداز
نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اور اس پر دلیل پیش کرنے کا یہ موقع نہیں۔ اس تفصیل و دلیل کا
محل ہمارا مضمون اثبات نبوت ہے۔ جس کا وقت غنقریب آنے والا ہے۔ اس مقام میں
ایسی دو تمثیلوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ جن میں سید الملہین خاتم المرسلین کا بعض الہامات
(غیر متعلق بہ تکلیف و تبلیغ) کے مراد سمجھنے میں اشتباہ و شک پایا جاتا ہے۔ (۱) آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام منامی (یعنی خواب میں) حضرت عائشہ صدیقہ کی صورت قبل از کلام
مشاہدہ کرائی گئی۔ اور کہا گیا۔ کہ یہ تیری زوجہ ہوگی۔ آنحضرت کو باوجودیکہ آپ کو اصل الہام
میں شک نہ تھا۔ اور انبیاء کا الہام منامی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ یقینی ہوا کرتا ہے۔ اس الہام کی تعبیر
و مراد سمجھنے میں اشتباہ واقع ہو گیا۔ اور آپ نے یہ فرمایا۔ کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے۔ (یعنی یقیناً
معنی کہ اس صورت سے عائشہ صدیقہ ہی مراد ہو) تو خدا اس کو سچا کرے گا۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام منامی میں آپ کی ہجرت کی ایسی جگہ دکھائی گئی۔ جس میں درخت
خروما تھے۔ اس کی تعبیر آپ کے خیال میں یہ آئی۔ کہ وہ بیمار ہے۔ یا موضع ہجر۔ مگر یہ خیال واقعہ
کے مخالف نکلا۔ وہ ہجرت کی جگہ مدینہ طیبہ تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امر
کا اظہار فرمایا۔ جب ان دونوں الہاموں کے (جو متعلق بہ تبلیغ و تکلیف نہیں) معنی سمجھنے میں

سید الملہین خاتم المرسلین کو شک و اشتباہ واقع ہوا۔ اور الہام دوم کے معنی سمجھنے میں تو
آپ کا خیال واقعہ کے بھی مخالف نکلا۔ تو پھر مؤلف براہین احمدیہ کا ایک لفظ الہامی غیر زبان کے
سمجھنے میں غلطی کرتا جس سے نہ کوئی گمراہی مخلوق متصور ہے۔ نہ اس سے الہام یا ملہم کی کسی خبر
کی نسبت خلاف گوئی ثابت ہوتی ہے) کو تسامح و تعجب و انکار ہے۔ (براہین احمدیہ پر ریویو
محمد حسین صاحب بٹالوی کا ریویو ص ۸۹ تا ۹۴)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جواب

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی مخالفین کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے
ارقام فرماتے ہیں۔

۱۔ ”اگر کہو کہ خدا کے الہام کے اسی وقت کیوں معنی نہ کھولے گئے۔ تو میں اس کے جواب
میں کہتا ہوں۔ کہ مقطعات قرآنی کے اب تک معنی نہیں کھولے گئے۔ کون جانتا ہے۔ کہ
طلحہ کیا چیز ہے۔ اور ن کی کیا چیز ہے۔ اور کھلی حص کیا چیز ہے۔ اور آیت سیحہ م
الجمع کی نسبت حدیث میں ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اب تک مجھے اس
کے معنی معلوم نہیں۔ اور نیز آپ نے فرمایا۔ کہ مجھے ایک خوشہ ہشتی انگور کا دیا گیا۔ کہ یہ ابوجہل
کے لئے ہے۔ اور میں اس کی تاویل سمجھ نہ سکا۔ جب تک کہ عکرمہ اس کا بیٹا مسلمان نہ ہوا۔ اور مجھے
ہجرت کی زمین بتلائی گئی۔ اور میں نہ سمجھ سکا۔ کہ وہ مدینہ ہے۔ غرض ایسے اعتراض جو بے خبری
سنت اللہ کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۲۳)

۲۔ پھر فرماتے ہیں۔ ”مختصر تفسیروں میں لکھا ہے۔ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ سیحہ م
الجمع دیولون المدبر۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ کہ یہ
پیشگوئی کس موقع کے متعلق ہے۔ اور پھر جب بدر کی لڑائی میں فتح عظیم ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ اب
معلوم ہوا۔ کہ اسی فتح عظیم کی پیشگوئی خبر دیتی تھی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا۔ کہ مجھ کو ایک
خوشہ انگور دیا گیا۔ کہ یہ ابوجہل کے لئے ہے۔ اور میں حیران تھا۔ کہ ابوجہل کا ایسا قبیلہ مادہ ہے
کہ وہ بہشت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ اور کچھ بھی اس کے معنی سمجھ نہ آئے۔ آخر وہ
پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی۔ کہ ابوجہل کا بیٹا عکرمہ مسلمان ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے ایک
وحی الہی کے مطابق مدینہ سے بکری کی طرف ایک طول طویل سفر کیا۔ اور وحی الہی میں یہ بشارت دی
گئی تھی۔ کہ مکہ کے اندر داخل ہونگے۔ اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ اور وقت نہیں بتایا گیا تھا۔

مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اجتہاد کی بناء پر اس سفر کی تکلیف اٹھائی۔ اور وہ اجتہاد صبح نہ نکلا۔ اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے۔ سو اس جگہ پیشگوئی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ جس کے بعض صحابہ ابتلا میں پڑ گئے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے خبر دی تھی۔ کہ تو بادشاہ ہوگا۔ انہوں نے اس وحی الہی سے دنیا کی بادشاہی سمجھ لی۔ اور اسی بناء پر حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو حکم دیا۔ کہ اپنے کپڑے چیکر ہتھیار خرید لو۔ مگر آخر معلوم ہوا۔ کہ یہ حضرت عیسیٰ کی غلط فہمی تھی۔ اور بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت تھی۔ نہ زمین کی بادشاہت اصل بات یہ ہے۔ کہ پیغمبر بھی بشر ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے یہ نقص کی بات نہیں۔ کہ کسی اپنے اجتہاد میں غلطی کھاوے۔ ہاں وہ غلطی پر قائم نہیں رکھا جاسکتا۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۸۹)

۳۔ اسی طرح فرماتے ہیں:۔ "میری اس تقریر پر کوئی اعتراض عاید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن شریف میں جو عربوں کے لئے ایک عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی کوئی تصریح نہیں کی۔ کہ کس طرح کا عذاب ہوگا۔ اور کس قسم کا ہوگا۔ صرف یہ فرمایا ہے کہ خدا قادر ہے۔ کہ وہ عذاب آسمان سے نازل کرے۔ یا زمین سے بھیجے۔ یا کافروں کو مسلمانوں کی تلوار کا مزہ چکھاوے۔ اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اقرار کرتے ہیں۔ کہ مجھے علم نہیں دیا گیا۔ کہ وہ کس قسم کا عذاب ہوگا۔ اور جب پوچھا گیا۔ کہ وہ عذاب کب آئیگا تو آپ نے کوئی تاریخ نہیں بتلائی۔ جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ یعنی کافر پوچھتے ہیں۔ کہ یہ دعویٰ پورا کب ہوگا۔ اگر تم سچے ہو۔ تو تاریخ عذاب بتاؤ۔ ان کو کہہ دو۔ مجھے کوئی تاریخ معلوم نہیں۔ یہ علم خدا کو ہے۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور پھر کافروں نے مکرراً عذاب کی تاریخ پوچھی۔ تو یہ جواب ملا۔ قل ما ادری اقربہ ام لبعید۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۰)

خود ساختہ معیار

میں سمجھتا ہوں۔ الہامات کی تفہیم کے متعلق جن قدر لکھا جا چکا ہے۔ اس کی روشنی میں سید حبیب کا پیش کردہ اصل ہر عقائد کی نگاہ میں خود ساختہ معیار کی حیثیت سے زیادہ وقعت نہیں رکھ سکتا۔ تاہم اس قدر مزید لکھ دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایک ملہم کا

بعض الہامات کے متعلق یہ کہہ دیتا۔ کہ مجھے ان کے معانی پر اطلاع نہیں ہوئی۔ بذات خود اس کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ملہم مغتری و کاذب ہے۔ تو کون شخص تسلیم کر سکتا ہے۔ کہ وہ ایسے الہامات گھر کر لوگوں کو سنائے گا۔ جن کے متعلق اسے کہنا پڑے کہ میں ان کے معانی نہیں جانتا۔ ایسی صورت میں وہ آسان سے آسان جملے تیار کر کے لوگوں کو سناتا ہے۔ ایسے الہامات گھر نے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس پر اعتراض قائم کرنے والے ہوں۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اردو عربی اور فارسی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مہارت تامہ رکھنے کے باوجود بعض الہامات کے متعلق یہ کہہ دیتا۔ کہ مجھے ان کے معانی کی ابھی سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر دوسرے وقت ان کا علی رؤس الشہاد پورا ہو جاتا۔ آپ کی صداقت و حقانیت کا درخشاں ثبوت اور اس امر کی واضح دلیل ہے کہ آپ نعوذ باللہ الہامات کے باب میں افترا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا۔ وہ لوگوں تک پہنچا دیتے۔ خواہ ایک وقت وہ لوگوں کو مبہم نظر آتے۔ مگر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ الہامات میں ایسا ابہام ہمیشہ وقتی اور عارضی ہوا کرتا ہے۔ جب الہام پورا ہوتا ہے۔ تو وہ نہایت زبردست دلائل اور چمکتے ہوئے براہین کے ساتھ بتلا دیتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے۔ نہ کہ کسی انسان کے منہ کے الفاظ

چشمہ معرفت میں ایک معیار کا ذکر

سید حبیب نے وہ اصل بیان کرنے کے بعد جس کی ابھی تردید کی گئی ہے لکھا ہے "میں اپنی اس دلیل کو مرزا صاحب کے مقرر کردہ معیار پر جانچتا ہوں۔ آپ کتاب چشمہ معرفت کے صفحہ ۲۰۹ پر لکھتے ہیں۔ کہ:۔ "یہ تو بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے۔ کہ انسان کی اصلی زبان تو کوئی ہو۔ اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔ اور ایسے الہام سے فائدہ کیا۔ جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہو" لیکن اس معیار کے قائم کرنے کے بعد آپ کتاب نزول المسیح کے صفحہ ۵ پر لکھتے ہیں۔ کہ:۔ "زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے۔ کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوئے ہیں۔ جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ" اس کے بعد کون ایسا صاحب عقل سلیم ہوگا۔ جو تسلیم نہ کرے گا۔ کہ مرزا صاحب نے خود جو معیار مقرر کیا تھا۔ وہ اس پر پورے نہیں اترے۔ (محرک قادیان ص ۱۰۱)

وہ یہ ہے کہ الہام کسی ایسی زبان میں ہو جو انسانی استعمال سے الگ (صفحہ ۲۷) ہو۔ انسانی سمجھ سے بالاتر (صفحہ ۲۷) ہو۔ بنی نوع انسان کی زبانوں کے مقابلہ میں بیگانہ زبان (صفحہ ۲۷) ہو۔ اور انسان کا یہ خیال ہو کہ انسانی زبان میں اس کو بولنا حرام ہے (صفحہ ۲۷) اور اس میں شبہ ہی کیا ہے کہ اگر الہام خاص البشور کی ہی زبان (صفحہ ۲۷) میں ہو۔ بنی نوع انسان کا کوئی فرد اسے بولنے اور سمجھنے پر قادر نہ ہو۔ تو ایسے الہام کا فائدہ کیا۔ اور اس صورت میں تو تحذیرہ والسنہ ان کو اپنی تعلیم سے محروم رکھنا (صفحہ ۲۷) ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس امر کو یہودہ قرار دیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ملہم پر کسی غیر زبان میں الہام نازل ہو۔ بلکہ یہ یہودہ امر ہے کہ ملہم پر کسی ایسی زبان میں الہام ہو جسے نوع انسان کا کوئی فرد بھی سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو۔ جو صرف خدا ہی جانتا ہو۔ اور جو تکلیف صاف بطن (صفحہ ۲۷) ہو۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اگر انگریزی سنکرت یا عبرانی میں بعض الہامات ہوئے۔ تو یہ الہامات انسانی سمجھ سے بالاتر نہیں قرار دیئے جاسکتے اور نہ ان زبانوں کو انسانی استعمال سے الگ قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان زبانوں کے نہ صرف جانتے والے دنیا میں موجود ہیں۔ بلکہ ان زبانوں کی لغات بھی موجود ہیں جن سے عبارات کو حل کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے اس استدلال کی صداقت کا مزید ثبوت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چشمہ معرفت کے صفحہ ۲۷ پر ہی اس امر کو بیان کیا ہے کہ ملہم پر الہامات غیر زبانوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں: یاد رکھنا چاہئے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت الہی ہے کہ وہ ہر ایک قوم کے لئے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ملہم کو خوب یاد ہو اور گویا اس کی زبان کے حکم میں ہو۔ تو بسا اوقات ملہم کو اس زبان میں الہام ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے بعض الفاظ سے یہ سند ملتی ہے۔ کیونکہ اول قرآن شریف قریش کی زبان میں ہی نازل ہوا شروع ہوا تھا۔ کیونکہ اول مخاطب قریش ہی تھے۔ مگر بعد اس کے قرآن شریف میں عرب کی اور اور زبانوں کے بھی الفاظ آ گئے ہیں۔ اور ہم لوگ جو قرآن شریف کے پیرو ہیں۔ اور ہماری شریعت کی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف ہے۔ اس لئے ہم خدا تعالیٰ سے اکثر عربی میں الہام پاتے ہیں۔ تا وہ اس بات کا نشان ہو کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملتا ہے۔ اور ہم ہر ایک امر میں اسی ذریعہ

سے فیضیاب ہیں۔ اور چونکہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی قوم بنا دے۔ اس لئے ہم کبھی دوسری زبانوں میں الہام پاتے ہیں۔ مگر اکثر خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ عربی میں ہی ہوتا ہے۔ بلکہ بہت حصہ خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کا قرآن شریف کی آیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے۔ اور اس طور پر ایک نئے طریق سے ملہم کو یقین دلایا جاتا ہے کہ جس رسول پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ وہ سچا رسول ہے۔ اور جس کتاب کو وہ مانتا ہے۔ یعنی قرآن شریف کو وہ خدا کی کتاب ہے۔ غرض جبکہ اب بھی مختلف زبانوں میں الہام ہوتا ہے۔ اور صد ماہیگوئیوں اس الہام کے ذریعہ سے پوری ہوتی ہیں۔ تو کیا اب تک ثابت نہ ہوا کہ خدا ہر ایک زبان میں الہام کرتا ہے۔ کیا سچی خواہیں خدا کی طرف سے نہیں ہوتیں۔ کیا ان میں بھی ویدک سنکرت لازمی ہے (چشمہ معرفت صفحہ ۲۷ و ۲۸)۔

نزل المسیح اور چشمہ معرفت کی عبارات میں کوئی تضاد نہیں

اس مندرجہ بالا عبارات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تسلیم فرمایا ہے کہ:-

۱۔ ”ہم کبھی دوسری زبانوں میں الہام پاتے ہیں“

ب: ”اب بھی مختلف زبانوں میں الہام ہوتا ہے“

ج: ”خدا ہر ایک زبان میں الہام کرتا ہے“

اس کے بعد نزول المسیح کی یہ عبارت پڑھئے کہ:-

”بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوئے ہیں۔ جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں تھی۔ انگریزی یا سنکرت یا عبرانی وغیرہ“ (نزل المسیح صفحہ ۱۱) اور پھر خود ہی انصاف فرمائیے کہ کیا جن کا ملہم کو کچھ بھی علم نہیں (نزل المسیح صفحہ ۱۱) اور پھر خود ہی انصاف فرمائیے کہ کیا ان دونوں عبارتوں میں تضاد ہے؟

قرآن کریم پر تضاد کا اعتراض

سید حبیب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عبارات میں جس قسم کے تضاد کی مثال پیش کی ہے۔ یہ ویسا ہی تضاد ہے جیسا کہ پنڈت دیانند صاحب نے ستیارتھ پرکاش میں لکھا کہ:-

”قرآن میں کہیں تو لکھا ہے۔ کہ اُوپنچی آواز سے اپنے مالک کو بکار دو۔ اور کہیں لکھا ہے۔ کہ دھیمی آواز سے۔ اب کہئے۔ کونسی بات سچی ہے۔ اور کونسی جھوٹی ہے۔ ایک دوسرے کے متضاد باتیں سودائیوں کے بکواس کے مانند ہوتی ہیں“ (بابک ۵۷)

مگر جس طرح قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی چشمہ معرفت والی عبارت بھی درست ہے۔ اور نزول المسیح کی عبارت بھی۔ اگر اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو مخالفین کی عقل و فہم پر۔ جو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

وحیٰ شرعی کیلئے شرط

دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ چشمہ معرفت میں جس وحی و الہام کا ذکر ہے۔ وہ ایسی وحی ہے۔ جس میں الہامی کتاب یعنی شریعت نازل ہو۔ اور اس میں بیان کردہ ادا و نواہی لوگوں تک پہنچانے ضروری ہوں۔ ایسی وحی و الہام کے لئے بیشک ضروری ہے۔ کہ وہ غیر زبان میں نہ ہوتا کہ اس کے سمجھنے میں مہم کے لئے کوئی دقت واقع نہ ہو۔ اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام جلد سے جلد پہنچایا جاسکے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تو صاحب شریعت نبی نہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے تابع ہیں۔ جیسا کہ آپ چشمہ معرفت میں فرماتے ہیں:-

”ہماری شریعت کی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف ہے“ (ص ۲۱)

پس آپ پر اگر غیر زبان میں کوئی ایسا الہام نازل ہو۔ جو شرعی احکام کا حامل نہ ہو تو چشمہ معرفت میں بیان کردہ اصل کے رُو سے قابل اعتراض امر نہیں ہو سکتا۔

الہامات میں اجنبی زبان کے بعض الفاظ کا ناقابل اعتراض نہیں

تیسرا جواب یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسی الہامی کتاب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جو من ادلہ الی آخرہ اجنبی اور غیر زبان میں نازل شدہ ہو۔ لیکن ہزاروں الہامات میں سے اگرچہ ایک الہام اجنبی زبان میں نازل ہو جائیں۔ تو التصادف کا معدوم کے حکم کے مطابق وہ متذکرۃ المصدر تخریر کے ماتحت منظور نہ ہونگے۔ جیسا کہ محققین نے تسلیم کیا ہے۔ کہ قرآن مجید میں بھی باوجود اس کے کہ اسے فصیح ترین عربی زبان میں نازل ہونے کا دعوئے ہے۔ غیر زبان کے الفاظ موجود ہیں۔ مگر باوجود قرآن مجید

میں غیر زبان کے الفاظ موجود ہونے کے یہ امر انا انزلنا قرآننا عربیاً کے دعوئے کو باطل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ روح المعانی جلد ۴ ص ۲ پر لکھا ہے۔ وذهب جمع الی وقوع غیر العربی فیہ (فی القرآن) واما بداعن الآیۃ بان الکلمات البسیرة بغیر العربیۃ لا تخرجہ عن العربیۃ فان قصیدۃ الفارسیۃ لا تخرج عن کونها فارسیۃ بلقظۃ عربیۃ یعنی ایک جماعت کا عقیدہ ہے۔ کہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اس آیت کا کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ جواب دیا ہے۔ کہ چند غیر عربی کلمات قرآن مجید کی زبان کو عربیت سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اگر فارسی قصیدہ میں کوئی عربی لفظ آجائے۔ تو وہ اسے فارسی سے خارج نہیں کر سکتا۔

اسی طرح لکھا ہے:-

داختار الجلال السیوطی القول بالوقوع واستدل علیہ بما صم عن ابی مسیرۃ التابعی الجلیل انه قال فی القرآن من کل لسان وروی مثله عن سعید بن جبیر وذهب بن منبہ (روح المعانی جلد ۴ ص ۲)

یعنی علامہ جلال الدین سیوطی کا بھی یہی قول ہے۔ کہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے قول کی بنیاد ابی مسیرہ تابعی کی اس روایت پر رکھی ہے۔ کہ قرآن میں ہر زبان کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ سعید بن جبیر اور ذہب بن منبہ کا بھی یہی قول ہے۔

علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں:-

ان الله تکلم بالمشکوٰۃ وهو بلسان الحبشة والسجیل والاستبرق فارسیان (تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۲۳۳)

یعنی قرآن مجید میں جو لفظ مشکوٰۃ آیا ہے۔ یہ حبشہ زبان سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح سجیل اور استبرق فارسی الفاظ ہیں پھر لکھا ہے:-

”وذكر ابو بكر الواسطي ان في القرآن من اللغات خمسین لغة وسرها مثلها الا انه ذكر ان فيه من غير العربية الفرس والنبط والحبشة والسريانية والعبدانية والقيبط“ (روح المعانی جلد ۴ ص ۲۱)

یعنی ابو بکر الواسطی کہتے ہیں۔ کہ قرآن مجید میں فارسی۔ نبطی۔ حبشی۔ بربری۔ سریانی

عبرانی اور قبطی وغیرہ قریباً پچاس زبانیں استعمال کی گئی ہیں۔

پس جیسا کہ قرآن میں غیر زبان کے الفاظ آنا قابل اعتراض امر نہیں۔ بجا لیکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارسی۔ سبطی۔ حبشی۔ سریانی۔ عبرانی اور قبطی وغیرہ زبانوں سے بالکل ناواقف تھے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر غیر زبان میں بعض الہامات ہونا بھی قابل اعتراض امر نہیں ہو سکتا۔

ملہم کی صداقت اور عدم تصنع کی دلیل

علاوہ ازیں عقلی طور پر اگر غور کیا جائے۔ تو یہ امر سمجھ میں آتا کچھ بھی مشکل نہیں کہ غیر زبان میں الہام ہونا کسی خرابی یا نقص کا ثبوت نہیں۔ بلکہ درحقیقت ملہم کی صداقت اور عدم تصنع کی دلیل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ زبان جسے انسان جانتا ہی نہ ہو۔ اس میں نازل شدہ الہام کو افتراء یا بناوٹ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ ماننا پڑتا ہے۔ کہ وہ کسی بالائستی کا کلام ہے۔ بالخصوص جبکہ کسی پیشگوئی پر مشتمل ہو۔ اور اپنے وقت پر پورا ہو کر لوگوں کے ایمانوں میں ازیاد کا باعث ہو۔

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انگریزی الہامات کا ذکر کرتے ہوئے براہین احمدیہ پر ریولیو کے دوران میں لکھتے ہیں: "اس زبان میں جس سے مؤلف کی زبان۔ کان۔ دل۔ خیال کسی کو آشنائی نہ ملتی، مؤلف کو الہام ہونے میں ایک فائدہ تو یہ ہے۔ کہ اس میں سامعین و مخاطبین کو مؤلف کی طبیعت یا خیال کی بناوٹ کا احتمال و گمان نہ ہو۔ ہندی۔ فارسی۔ عربی۔ جو ان کی مادری و مذہبی و علمی زبانیں ہیں، کے الہامات میں یہ بھی احتمال اور متردین کو خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ یہ الہامات مؤلف نے خود عدا بنا لئے ہیں۔ یا بلا ارادہ و اختیار ان کی حالت خواب میں ان کے دماغ و خیال نے گھڑ لئے ہیں۔ اس گھڑت و بناوٹ کا خیال الہامات انگریزی میں جس سے صاحب الہام کی زبان۔ کان۔ دل و خیال کو کسی قسم کا تعلق نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ طبیعت و خیال کو اسی چیز تک رسائی ہوتی ہے۔ جس سے اس کو کسی وجہ سے تعلق ہو۔ ہندی۔ عربی۔ اور جو عربی سے محض نا آشنا ہو، کا خیال عربی نہیں بنا سکتا۔ جیسے مچھلی اڑ نہیں سکتی۔ اور چڑیا بھر نہیں سکتی۔" (اصلہ)

پیش کردہ الہامات کی حقیقت

یہ معیار پیش کرنے کے بعد سید صیب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض ایسے الہامات پیش کئے ہیں جن کے متعلق آپ نے ایک وقت تحریر فرمایا۔ کہ مجھے ان کے معانی سے اطلاع نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد یا تو وہ پورے ہو گئے۔ یا ان کے معانی کا آپ پر انکشاف ہو گیا۔ مگر سید صاحب کے نزدیک ہنوز وہ عقدہ لا یخزل کی صورت میں ہیں۔

"ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس"

سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام "ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس" قابل اعتراض قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ الہام براہین احمدیہ میں درج کرتے وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تحریر فرمایا:۔

"آخری فقرہ اس الہام کا یعنی ایلی اوس باعث سرعت ورود مشتہر رہا ہے۔ اور نہ اس کے کچھ معنی کھلے۔ واللہ اعلم بالصواب۔" (جلد چہارم ص ۵۱۳)

اس کے ساتھ آپ نے الہام کے ابتدائی الفاظ یعنی ایلی ایلی لما سبقتنی کا یہ ترجمہ کر دیا۔ کہ: "اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟"

اس پر سید صاحب لکھتے ہیں: "پہلے فقرہ کے معنی مرزا صاحب کو اس لئے معلوم تھے کہ یہ فقرہ انجیل میں موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے۔ کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نے یہ فقرہ احتمال کیا۔ مرزا صاحب نے جو اضافہ کیا۔ وہی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔

عقل و فہم سے تعبیر امر

لیکن کیا کسی شخص کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام الہامات میں از خود ایسا اضافہ کیا کرتے تھے جس کے متعلق آپ کو کہنا پڑتا۔ کہ میری سمجھ میں اس کا مطلب نہیں آیا۔ اگر آپ الہامات میں از خود اضافہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ الہامات اول سے آخر تک خود بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو کیا معمولی سے معمولی عقل و دانش کا انسان بھی یہ خیال کر سکتا ہے۔ کہ وہ ایسا اضافہ کرتے۔ یا ایسے الہامات پیش کرتے جن کے معنوں سے خود نا آشنا ہوتے۔ اگر الہامات آپ کے نفس کا افتراء ہوتے۔ تو ایلی ایلی لما سبقتنی کے ساتھ ایک ایسا جملہ بھی بنا سکتے تھے۔

جود عائبہ ہوتا۔ اور ہر شخص اسے سمجھ گھٹا لیکن آپ کا ایسا نہ کرنا بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا۔ وہی آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ خواہ آپ پر اس کے معانی کا انکشاف اس وقت نہ ہوا۔ اتنی موٹی بات بھی اگر کوئی شخص نہ سمجھ سکے۔ تو بہت قابل فہم امر ہے۔

درومندانہ دعا

بہر حال سید حبیب کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ الہام ایل اوس بے معنی فقرہ نہیں بلکہ ایک درومندانہ دعا کا حامل ہے بے شک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں لکھا کہ اس کے معنی مجھ پر نہیں کھلے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بے معنی فقرہ ہے۔ یا اس کے معنی کھل ہی نہیں سکتے۔ بیسیوں باتیں ایک وقت انسانی ذہن میں نہیں آتیں۔ مگر دوسرے وقت آجاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک اور الہام پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو براہین احمدیہ کے زمانہ میں ہی الہام ہوا۔ آئی لویو۔ آئی شیل گوڈو اے لارج پارٹی آف اسلام۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں تجھے ایک عظیم الشان اسلامی جماعت عطا کروں گا۔ مگر جس وقت یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں درج فرمایا۔ تو ساتھ ہی لکھ دیا۔ چونکہ اس وقت یعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوان نہیں۔ اور نہ اس کے پورے معنی کھلے ہیں۔ اس لئے بغیر معنوں کے لکھا گیا (صفحہ ۵۵۵) حاشیہ

گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اقرار فرماتے ہیں۔ کہ ان ہر دو انگریزی الہام کے معانی آپ پر نہیں کھلے۔ کیونکہ کوئی انگریزی خوان موجود نہیں۔ جس سے آپ پوچھ سکیں اسی لئے بغیر ترجمہ کے الہامات درج کر دیئے گئے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعہ میں ان الہامات کے معانی انسانی سمجھ سے بالاتر تھے۔ ہر شخص کہے گا کہ گویا انگریزی نہ جاننے کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے معانی پر اطلاع نہ ہوئی۔ مگر لوگوں سے دریافت کرنے کے بعد معانی پر اطلاع ہو سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دریافت کرنے پر معانی کا پتہ لگ گیا۔ اور آپ نے کئی جگہ ان کو اپنی کتابوں میں درج بھی فرما دیا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہام ہوتا ہے۔ ایل ایل لما سبقتنی ایل اوس (صفحہ ۵۵۵) آپ پہلے حصہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے

کے متعلق کھدیتے ہیں۔ کہ اس کے معنی نہیں کھلے۔ اس میں اعتراض کی کوئی بات ہو گئی نیست دیکھیں۔ دیاں لکھا ہے۔

”اَسْ اَدْسَا دَايَسَا۔ اعطى عوض۔ الادس العطية۔ (النجد) یعنی اس اوسا کے یہ معنی ہیں۔ کہ اس نے انعام یا معاوضہ دیا۔ اسی طرح اوس عطیہ کو کہا جاتا ہے۔ ایل ایل اوس سے پہلے لفظ ہے۔ اس کے معنی ہر شخص جانتا ہے۔ یعنی ایل کے معنی اے خدا کے ہیں۔ چنانچہ ایل ایل لما سبقتنی کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پس ایل اوس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا مجھ پر اپنے انعامات کی بارش برسا۔ اور مجھے اپنے پاس سے اجر عطا فرما۔ کیونکہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جو اجر دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ ان اجرى الا على الله ۛ۔ ان معانی کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور پھر غور فرمائیں۔ کہ کیا یہ بے معنی الہام ہے۔

”ھوشعنا نعسا“

دوسرا الہام براہین احمدیہ (صفحہ ۵۵۵) سے ”ھوشعنا نعسا“ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لکھا کہ: ”یہ دونوں فقرے شاید عبرانی ہیں۔ اور ان کے معنی بھی تک اس عاجز پر نہیں کھلے۔“ لیکن غالباً سید صاحب کو معلوم نہیں۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے معانی کو بیان کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

”اے خدا میں دعا کرتا ہوں۔ کہ مجھے نجات بخش اور مشکلات سے رہائی فرما۔ ہم نے نجات دیدی۔ یہ دونوں فقرے عبرانی زبان میں ہیں۔ اور یہ ایک پیش گوئی ہے۔ جو دعا کی صورت میں کی گئی۔ اور پھر دعا کا قبول ہونا ظاہر کیا گیا۔ اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ مشکلات ہیں۔ یعنی تنہائی۔ بیکسی ناداری۔ کسی آئندہ زمانہ میں وہ دور کر دیا جائیگی۔ چنانچہ پچیس برس کے بعد پیش گوئی پوری ہوئی۔ اور اس زمانہ میں ان مشکلات کا نام و نشان نہ رہا۔“ (صفحہ ۵۵۵)

”ھوشعنا“ کا لفظ انجیل میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ آتا ہے۔ ”شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا۔ ویسا ہی کیا۔ اور گدھی اور بچے کو

لاکر اپنے کپڑے ان پر ڈالے۔ اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھڑپیں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچائے۔ اور اوردل نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں۔ اور بھڑپ جو اس کے آگے آگے جانی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی۔ بچار بچار کر کہتی تھی۔ کہ ابن داؤد کو ہوشعنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پڑاتا ہے۔ عالم بالا پر ہوشعنا۔ (تہی ۲۴۹)
ہوشعنا کے میچے حاشیہ پر انجیل میں لکھا ہے۔ عبرانی زبان میں اس کے معنی ہیں کرم کے نجات دے۔

زبور میں بھی ہوشعنا کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ کہ خداوند میں منت کرتا ہوں۔ نجات بخشے۔ اے خداوند میں منت کرتا ہوں۔ کامیابی بخشے۔ ۱۱۸

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی یہی ترجمہ فرمایا ہے کہ اے خدا میں دعا کرتا ہوں۔ کہ مجھے نجات بخش اور مشکلات سے رہائی فرما۔

دوسرا فقرہ "نحسا" ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ "ہم نے نجات دیدی" اور اگر عبرانی لغات دیکھی جائیں۔ تو ان معنوں کی بھی دیاں سے تصدیق ہوتی ہے۔ پس یہ الہام بھی بے معنی نہیں۔ بلکہ ایک دعا اور اس کی قبولیت کا حال ہے۔

پریشن۔ عمر۔ براٹوس یا پلاٹوس

تیسرے نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام "پریشن۔ عمر براٹوس یا پلاٹوس" مکتوبات احمدیہ جلد اول ص ۶۷ سے نقل کرتے ہوئے اسے بے معنی قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی بے معنی نہیں۔ بلکہ ایک عظیم الشان پیشگوئی پر مشتمل الہام تھا۔ جس نے اپنے وقت پر پورے ہو کر خدا تعالیٰ کے مسیح کی صداقت دنیا پر روز روشن سے بھی بڑھکر واضح کر دی۔

در اصل یہ الہام براہین احمدیہ کے زمانہ کا ہے۔ اور ۱۸۸۳ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوا۔ چنانچہ میرٹھاس علی صاحب لودھیا نوی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک خط میں تحریر فرمایا۔

"چونکہ اس ہفتہ میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں۔ اور اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لہ کے سے دریافت کئے ہیں۔ مگر قابل اطمینان نہیں۔ اور بعض منجانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا۔ اور بعض کلمات شاید عبرانی ہیں۔ ان سب کی تحقیق تنقیح ضرور ہے۔

تا بعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہو آخر جزو میں کہ اب تک چھپی نہیں۔ درج کئے جائیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو۔ بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے۔ اطلاع بخشیں۔ اور وہ کلمات یہ ہیں۔ پریشن۔ عمر۔ براٹوس یا پلاٹوس یعنی پڑٹوس لفظ ہے۔ یا پلاٹوس لفظ ہے۔ باعث سرعت الہام دریافت نہیں ہوا۔ اور عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگہ براٹوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں۔ کہ کیا ہیں۔ اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں (مکتوبات احمدیہ جلد اول ص ۶۸)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس تحریر سے اصولی طور پر ہمیں یہ امر معلوم ہوتا ہے۔ کہ سرعت الہام کی وجہ سے آپ کو صحیح الفاظ یاد نہیں رہ سکے۔ مگر چونکہ یہ پیشگوئی ایک عظیم الشان واقعہ کے ذریعہ پوری ہو چکی ہے۔ اس لئے ہمیں یہ کہنے میں تاہل نہیں کہ صحیح لفظ پلاٹوس ہے۔

اور دراصل اس لفظ میں اس عظیم الشان خون کے مقدمہ کی طرف کئی سال قبل خدا نے اشارہ فرمایا تھا۔ جو مسیحیوں کی طرف سے پادری مارٹن کلارک نے آپ پر دائر کیا اور جس میں اس نے خیال کیا تھا۔ کہ چونکہ گورنمنٹ اس کی ہم مذہب ہے۔ اس لئے عدالت میں اس کی رعایت کی جائے گی۔ اس نے عدالت میں رپورٹ کی تھی۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو قتل کرانے کے لئے ایک آدمی اس کی طرف بھیجا ہے پھر اس امر کو نفی دینے کے لئے ایک آوارہ طبع آدمی کو کئی قسم کے جیلوں پہانوں اور مکرو فریب سے اس بات پر آمادہ کر لیا گیا۔ کہ وہ عدالت میں کہے۔ کہ واقعہ میں مرزا صاحب نے پادری صاحب کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ یہ ایک ایسا خطرناک مقدمہ تھا۔ کہ تمام مخالف طاقتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں متحد ہو گئیں۔ اور دشمنوں نے خیال کیا۔ کہ اب نعوذ باللہ آپ کو مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مقدمہ ایک انگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کیپٹن ڈگلز کے سامنے پیش ہوا۔ مگر جس طرح مسیح اول کے وقت پلاٹوس پر حق کھول دیا گیا تھا۔ اسی طرح کیپٹن ڈگلز پر جو مسیح ثانی کا پلاٹوس تھا۔ حق کھول دیا گیا۔ اور اس نے سمجھ لیا۔ کہ یہ مقدمہ محض بناؤنی ہے۔ چنانچہ اس نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو برسی کیا۔

مقدمہ اقدام قتل کی طرف اشارہ

پس "پلاطوس" کے لفظ میں جو ۸۸۳ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر الہاماً نازل ہوا۔ اسی مقدمہ اقدام قتل کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اور بتایا گیا تھا۔ کہ جس طرح مسیح اول پر مقدمہ ہوا۔ اسی طرح مسیح ثانی پر بھی ہوگا۔ اور جس طرح مسیح اول پلاطوس کے سامنے پیش ہوا۔ اسی طرح مسیح ثانی بھی پلاطوس کے سامنے پیش ہوگا۔ چنانچہ واقعہ میں ایسا ہی ہوا۔ اور اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کشتی نوح (ص ۵۳ تا ۵۴) اور دیگر کئی کتب میں کپتان ڈگلس کو پلاطوس قرار دیتے ہوئے اس کے لئے بہت سے تعریفی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔

لفظ "عمر" میں مقدمہ کی حقیقت اور انجام کی خبر

اس الہام میں دوسرا لفظ "عمر" ہے۔ جس میں اس مقدمہ کی حقیقت اور انجام کی خبر دی گئی تھی۔ اور بتایا گیا تھا۔ کہ یہ مقدمہ ایسا ہوگا۔ جس کا انسانی زندگی کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یعنی مخالف لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر کو منقطع کرنے اور آپ کو دنیا سے ناپسید کرنے کے لئے یہ مقدمہ کھڑا کرینگے۔ لیکن ساتھ ہی "عمر" کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ کہ مخالف لوگ اپنی تدابیر میں ناکام رہیں گے۔ وہ چاہیں گے۔ کہ عمر ختم ہو جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ آپ کو عمر عطا کرے گا۔ اور عزت کے ساتھ آپ کو بری کرے گا۔

مخالفین اور حکام کی طرف سے دباؤ

"تیسرا لفظ الہام میں "پریشن" ہے۔ اس کی تحقیق کے لئے اگر انگریزی زبان کی لغات دیکھی جائیں۔ تو اس کے معنی "دباؤ" نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوئے کہ مخالفوں کی طرف سے ایک زمانہ میں دباؤ ڈالا جائے گا۔ چنانچہ مقدمہ کے دوران میں ایسا ہی ہوا۔ مخالفین نے حاکم وقت پر دباؤ ڈالنے کی انتہائی کوششیں کیں۔ مگر ناکام رہے۔

اسی طرح اس کا یہ بھی مفہوم تھا۔ کہ حکام کی طرف سے کچھ دباؤ ڈالا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہام ماہذا الا تعذبہم الحکام البشریٰ (جلد دوم ص ۱۱) میں جو اسی مقدمہ کے واقعات پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تریاق القلوب صفحہ ۹۱ اور نزول المسیح صفحہ ۱۵۴ پر چسپاں کیا ہے۔ اشارہ کیا گیا تھا۔ اور جسکی

تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امرسر کے وارنٹ جاری کرنے کا واقعہ تریاق القلوب ص ۹۲ پر بیان کیا ہے۔

علاوہ ازیں سنسکرت زبان میں پریشن یا پریشنا کے معنی دلیل کے ذریعہ کسی چیز کا امتحان کرنا یا پرکھنا ہوتا ہے (پدم چندر کوش ص ۲۳) اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہونگے۔ کہ اس مقدمہ کے دوران میں ڈگلس پر دلائل و براہین کے رو سے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور وہ معلوم کر لیا گا۔ کہ یہ مقدمہ محض بناوٹی ہے۔

اسی طرح سنسکرت میں پر۔ پرائے کو اور ایش یا ایشن حکومت کو کہتے ہیں۔ گویا پریشن کے معنی غیر ملکی حکومت کے ہیں۔ ان معنوں کے لحاظ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔ کہ اگرچہ ایک غیر ملکی حکومت کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا چمکتا ہوا نشان

غرض اس الہام میں کئی سال قبل اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان مقدمہ اور اس میں کامیابی کی خبر دی تھی۔ جس وقت یہ الہام ہوا۔ اس وقت چونکہ خواب و خیال میں بھی یہ مفہوم نہیں آسکتا تھا۔ اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق لازمی علمی کا اظہار فرمایا۔ اور میر غیاث علی صاحب کو لکھا۔ کہ اس کے معنی دریافت کر کے لکھیں مگر معلوم ہوتا ہے۔ انہیں بھی اس الہام کے متعلق حیرت سی رہی۔ لیکن آنے والے واقعات نے ثابت کر دیا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا۔ اس میں آپ کے نفس کا کوئی دخل نہ تھا۔ وہ خدا تعالیٰ کا ایک الہام تھا۔ جو نازل ہوا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد نہایت آب و تاب اور چمکتے ہوئے انزات کے ساتھ پورا ہو گیا۔

"پیٹ پھٹ گیا" موت تیراں ماہِ حال کو "ایک دم میں دمِ رخصت ہوا"

چوتھے نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام پیٹ پھٹ گیا "البشریٰ جلد دوم ص ۱۱" سے پیش کیا گیا ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے "دن کے وقت کا الہام ہے۔ معلوم نہیں۔ کہ یہ کس کے متعلق ہے۔"

چھٹے نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام "موت تیراں ماہِ حال کو" البشریٰ

جلد دوم ص ۱۱۱ سے پیش کیا گیا ہے۔ مگر جس رنگ میں اسے نقل کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سید صاحب نے بذات خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں میں سے یہ الہام نہیں دیکھا۔ بلکہ مخالفین کے لٹریچر میں سے جیسے پڑھا۔ اسی طرح درج کر دیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں: "ایک اور پرکشف الہام اسی صفحہ پر درج کرتے ہیں۔ الہام کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔" ۲۴ دسمبر ۱۹۰۴ء مطابق ۵ شعبان ۱۳۲۴ھ بروز پیر موت تیرہ ماہ حال کو۔

اول تو الہام کے نزول کی تاریخ البشریٰ میں ۲۴ دسمبر لکھی ہے۔ مگر سید صاحب نے ستمبر کو دسمبر بنا دیا۔

دوم۔ البشریٰ میں ۵ شعبان ۱۳۲۴ھ لکھا ہے۔ مگر سید صاحب نے ۱۳۲۴ھ کی بجائے ۱۳۲۵ھ ہجری کر دی۔

تیسرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام صرف اس قدر ہے۔ کہ "موت تیرا ماہ حال کو"۔ لیکن سید صاحب نے اپنی علمیت کے صدقے ۲۴ دسمبر ۱۹۰۴ء مطابق ۵ شعبان ۱۳۲۴ھ بروز پیر کو بھی الہام کا جزو سمجھ لیا۔ اور اسی بنا پر اسے "پرکشف" قرار دیا۔ حالانکہ یہ الہام کے نزول کی تاریخ درج کی گئی تھی۔ نہ کہ اسے اصل الہام قرار دیا گیا تھا۔ مگر چونکہ سید حبیب نے اپنے تمام اعتراضات کی بنیاد مخالفین کے لٹریچر پر رکھی ہے۔ اور بذات خود احمدیہ لٹریچر پر مصنف کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ اس لئے یہی سمجھا جاسکتا ہے۔ کہ انہوں نے کسی مخالفت کی کتاب میں یہ الہام جس طرح درج دیکھا۔ اسے نقل کر دیا۔ اور یہ ضروری خیال نہ کیا۔ کہ اصل کتاب سے بھی اس کا مقابلہ کر لیا جائے۔ بہر حال سید صاحب کی یہ ایک فروگزاشت تھی جس کی طرف ہم نے توجہ دلا دی۔ اس الہام کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لکھا۔ کہ قطعی طور پر معلوم نہیں کہ کس کے متعلق ہے۔ (البشریٰ جلد دوم ص ۱۳)

دسویں نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام "ایک دم میں دم رخصت ہوا" البشریٰ جلد دوم ص ۱۱۱ سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ۳۰ جولائی ۱۹۰۴ء کو نازل ہوا۔ اور آپ نے فرمایا:۔

"اس کے پورے الفاظ یاد نہیں رہے۔ اور جس قدر یاد رہا۔ وہ یقینی ہے۔ مگر معلوم

نہیں۔ کہ کس کے حق میں ہے۔ لیکن خطرناک ہے۔ یہ الہام ایک موزون عبارت میں ہے۔ مگر ایک لفظ درمیان میں سے بھول گیا ہے۔"

سید صاحب نے اسے بھی قابل اعتراض ٹھہرایا ہے۔

چونکہ یہ تینوں الہامات ایک ہی واقعہ کے ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی میں پورے ہو چکے ہیں۔ اور حقیقتہً الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان تینوں الہامات کے یکجائی حل کے لئے وہ تحریر درج کر دی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:۔

۳۰ جولائی ۱۹۰۴ء میں اور بعد اس کے اور کئی تاریخوں میں وحی الہی کے ذریعہ بتلایا گیا۔ کہ ایک شخص اس جماعت میں سے ایک دم میں دنیا سے رخصت ہو جائیگا۔ اور پیٹ پھٹ جائے گا۔ اور شعبان کے مہینہ میں وہ فوت ہوگا۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق شعبان ۱۳۲۴ھ میں میاں صاحب نور مہاجر جو صاحبہ مولوی عبداللطیف صاحب کی جماعت میں سے تھا۔ ایک دفعہ ایک دم میں پیٹ پھٹنے کے ساتھ مر گیا۔ اور معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں کچھ مدت سے رسولی تھی۔ لیکن کچھ محسوس نہیں کرتا تھا۔ اور جو ان مضبوط و توانا تھا۔ ایک دفعہ پیٹ میں درد ہوا۔ اور آخری کلمہ اس کا یہ تھا۔ کہ اس نے تین مرتبہ کہا۔ کہ میرا پیٹ پھٹ گیا۔ بعد اس کے مر گیا۔ اور جیسا کہ پیشگوئی میں تھا شعبان کے مہینہ میں ایک دم میں اس کی جان رخصت ہو گئی۔ یہ پیشگوئی قبل از ظہور اختیار پدر اور الحکم میں شائع کرادی گئی تھی۔ (رہنمہ حقیقتہً الوحی ص ۱۱)

"خدا اس کو بیچ بار ہلاکت سے بچائے گا"

پانچویں نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام "خدا اس کو بیچ بار ہلاکت سے بچائے گا" (البشریٰ جلد دوم ص ۱۱۱) پیش کیا گیا ہے جس کے متعلق نویسین میں درج ہے۔ کہ "نہ معلوم کس کے حق میں یہ الہام ہے"

لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات پر اگر مجموعی لحاظ سے غور کیا جائے۔ تو اس کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ درحقیقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پانچ عظیم الشان زلازل کے آنے کی ان الفاظ میں خبر دی تھی کہ

”چمک دکھاؤ تمکو اس نشان کی بیخ بار“ (حقیقۃ الوحی ص ۹۳)
اور اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا تھا:-

”اس وحی الہی کا یہ مطلب ہے کہ خبر انصر مانا ہے کہ محض اس عاجز کی سچائی پر گواہی دینے کے لئے اور محض اس غرض سے کہ تا لوگ سمجھ لیں کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ پانچ دہشت ناک زلزلے ایک دوسرے کے بعد کچھ کچھ فاصلہ سے آئیں گے۔ تادم میری سچائی کی گواہی دیں۔ اور ہر ایک میں ان میں سے ایک ایسی چمک ہوگی کہ اس کے دیکھنے سے خدا یاد آجائے گا۔ اور دلوں پر ان کا ایک خوفناک اثر پڑے گا۔ اور وہ اپنی قوت اور شدت اور نقصاؤسانی میں غیر معمولی ہونگے۔ جن کے دیکھنے سے انسانوں کے ہوش جاتے رہیں گے۔“ (تجلیات الہیہ ص ۱)

اسی طرح فرمایا:-
”پانچ زلزلے اور آئیں گے۔ اور دنیا کی غیر معمولی چمک کو دیکھے گی۔ اور ان پر ثابت کیا جائے گا۔ کہ یہ خدا تعالیٰ کے نشان ہیں۔ جو اس کے بندے مسیح موعود کے لئے ظاہر ہوئے۔“ (تجلیات الہیہ ص ۱)

پھر اس کے ساتھ ہی الہام ہوا:- ”اگر چاہوں تو اس دن خاتمہ۔ انی احفظ کلی من فی الدار۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۹۳)
یعنی اگر میں چاہوں۔ تو اس دن دنیا کا خاتمہ کروں۔ لیکن میں ہر ایسے شخص کی جو تیرے گھر میں ہوگا حفاظت کروں گا۔

ان الہامات کا سیاق و سباق دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پانچ عظیم الشان زلازل آنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی اور بتلایا۔ کہ اگر میں چاہوں۔ تو اس دن دنیا کا خاتمہ کروں۔ وٹال انی احفظ کلی من فی الدار۔ اس کا الہام کر کے یہ بھی بتا دیا۔ کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان زلازل عظیمہ کے نقصانات سے محفوظ رہے گی کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح میں انی احفظ کلی من فی الدار کی تشریح کرتے ہوئے یہ امر بیان فرمایا ہے۔ کہ

”اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں۔ جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں

میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔“ (صل)
اسی امر کا اس الہام میں بھی ذکر ہے کہ ”خدا اس کو پنج بار ہلاکت سے بچائے گا“ کیونکہ جس طرح قرآن مجید کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض الہامات بھی بعض اور الہامات کی تشریح کر دیتے ہیں۔ گویا اس الہام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جب اللہ تعالیٰ کی قہری تجلیات کا پانچ مرتبہ نشانہ بنے گی۔ جب زمین کی بنیادیں ہلادی جائیں گی۔ اور آسمان سے غضب الہیہ کا نزول ہوگا۔ اس وقت جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اشعار میں بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
سخت ماتم کے وہ دن ہوں گے مصیبت کی گھڑی
لیک وہ دن ہوں گے نیکوں کے لئے شیریں شمار

آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے
جو کہ رکھتے ہیں خدا کے ذوالعجاب سے پیارا (دین اردو)
اس امر کا مزید ثبوت کہ اس الہام میں کہ ”خدا اس کو پنج بار ہلاکت سے بچائے گا۔“ اس کو ”سے مراد جماعت احمدیہ ہی ہے۔ یہ ہے کہ یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ۱۹۳۷ء کو نازل ہوا۔ اور اسی تاریخ کو بعض اور الہامات بھی ہوئے۔ مثلاً الہام ہوا ”ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون“ یعنی خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو محسن ہیں۔ اسی طرح الہام ہوا۔ ”کتبت للذین آمنوا رحمة“ میں نے ایمان والوں کے لئے اپنی رحمت مقدر کر دی۔ پس یہ الہام بھی تاثریدی رنگ میں اس امر کا ثبوت ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت احمدیہ کی حفاظت کا وعدہ دیا ہے۔ اور اسی وعدہ کا اس الہام میں ذکر ہے۔ کہ ”خدا اس کو پنج بار ہلاکت سے بچائے گا“

زلزلہ بہار میں جماعت احمدیہ کی مجزا نہ حفاظت

اس مفہوم کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ۱۵ جنوری ۱۹۳۷ء کو صوبہ بہار میں ایک ہولناک زلزلہ آیا جس سے ہزاروں انسان ہلاک۔ ہزاروں مجروح۔ ہزاروں مکانات منہدم اور لاکھوں انسان بے خانہ ہو گئے۔ اور زلزلے کے ساتھ یہ آفت لڑی کہ زمین

جا بجا شق ہو گئی۔ اور اس کے اندر سے پانی اس قدر اپنا شروع ہوا۔ کہ بعض مقامات پر پانچ پانچ فٹ تک پانی چڑھ آیا۔ اور طغیانی سے آبادیاں غرق ہو گئیں۔ مونگیر منظر پور۔ جمال پور۔ پٹنہ۔ درہنگہ۔ بھاکپور۔ مرزا پور۔ دارجلنگ اور کھنڈو وغیرہ درجنوں شہر برباد ہو گئے۔ اور اس قدر نقصان ہوا کہ اسے قیامت کا زلزلہ قرار دیا گیا۔ اور تاتاریوں کے حوادثِ عظیمہ میں اسے شمار کیا گیا۔ مگر خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی معجزاتی نظر آ جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہیبت ناک زلزلہ کے نتیجہ میں جس کا اثر سالہا سال تک لاکھوں لوگوں کو محسوس کرتے چلے جائیں گے۔ صوبہ بہار میں صرف ایک احمدی شہید ہوا۔ اور باقی تمام احمدیوں کی بنائیں معجزانہ رنگ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھیں۔ یہی اس الہام کا مفہوم تھا۔ کہ خدا اس کو تیج بار ہلاکت سے بچائے گا۔ یعنی جب دنیا پانچ قیامت خیز زلازل سے تباہ ہوگی۔ جب آسمان آگ برساے گا۔ اور زمین تباہی کے لئے منہ کھولے کھڑی ہوگی۔ اس وقت جماعت احمدیہ ہی ایک ایسی جماعت ہوگی جس کا خدا محافظ ہوگا۔ اور غضب کے ایام میں اس پر رحمت کی نگاہ رکھے گا۔ واقعات نے بتا دیا۔ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اور ہم یقین ہے۔ کہ آئندہ بھی وہ رحیم و کریم آقا ہیں خون دل کھانے کے ایام میں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے گا۔ اور رحمت کی گود میں بٹھا کر حوادث کے اثر سے ہمیں بچاتا رہے گا۔

”بہتر ہوگا کہ اور شادی کر لیں“

ساتویں نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام پیش کیا گیا ہے۔ ”بہتر ہوگا کہ اور شادی کر لیں“ (البشری جلد دوم صفحہ ۱۲)

اس الہام کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے گویہ بکھا ہے۔ معلوم نہیں کہ کس کی نسبت یہ الہام ہے۔ مگر مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض صحابہ سے روایتاً معلوم ہوا ہے۔ کہ یہ الہام حضرت نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کو ٹلہ کے متعلق ہوا تھا۔ نواب صاحب موصوف کی پہلی اہلیہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۴ء کو فوت ہوئیں۔ (دیکھو اخبار بدر یکم نومبر ۱۹۰۴ء) اور ۲۰ فروری ۱۹۰۵ء کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہام ہوا۔ ”بہتر ہوگا کہ اور شادی کر لیں“ اس پر ۲۶ فروری ۱۹۰۵ء کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ کا عقد

حضرت نواب صاحب موصوف کے ساتھ کیا گیا۔ دیکھو اخبار بدر ۲۰ فروری ۱۹۰۵ء اور اس طرح یہ الہام مع دیگر بعض الہامات کے نہایت آب و تاب کے ساتھ پورا ہو گیا۔

ناقابل اعتراض حقیقت

لیکن اگر بالفرض یہ الہام اب تک ایک سرسبز راز کی صورت میں ہو۔ تب بھی قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشگوئی کی تھی۔ کہ ایک زمانہ میں اونٹنیاں سواری کے لحاظ سے بیکار ہو جائیں گی۔ یا کہا تھا۔ کہ سمان ہرننگ یہود بن جائیں گے۔ یا فرمایا تھا۔ کہ لوگوں میں سود خواری کا رواج ہو جائے گا۔ فواحش کی گرم بازاری ہوگی مسلمانوں پر ادا بار و انحطاط چھا جائیگا۔ عیسائیت کا زور ہوگا۔ تو کیا یہ تمام پیشگوئیاں فوراً وقوع میں آگئیں؟ ہر شخص جانتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں پیشگوئیاں اگرچہ آپ کی حیات مبارکہ میں پوری ہوئیں۔ مگر ہزاروں پیشگوئیاں ایسی بھی تھیں۔ جو کتب احادیث کی تدوین کے بعد پوری ہوئیں۔ بلکہ اب تک پوری ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اگر بعض الہامات اب تک پورے نہیں ہوئے۔ تو وہ کسی آئندہ زمانہ میں پورے ہو کر رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام خود فرماتے ہیں۔

”خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔ کہ میری پیشگوئیوں سے صرف اس زمانہ کے لوگ ہی فائدہ نہ اٹھائیں۔ بلکہ بعض پیشگوئیاں ایسی ہوں۔ کہ آئندہ زمانہ کے لوگوں کے لئے ایک عظیم الشان نشان ہوں“ (ترتیب القلوب عاشیہ ص ۱۳) اس لحاظ سے آئندہ زمانہ میں پورے ہونے والے الہامات پر اعتراض کرنا منہاج نبوت سے انتہائی ناواقفیت کا ثبوت دینا ہے۔

بعد ۱۱۔ انشاء اللہ

آٹھویں نمبر پر سید حبیب نے بزعم خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک حیرتناک الہام ”یہ پیش کیا ہے۔“ بعد ۱۱۔ انشاء اللہ“ (البشری جلد ۲ ص ۵۵) اگر یہ الہام بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایسے ہی الہامات میں سے ہوتا۔ جن کی حقیقت ابھی تک پردہ راز میں ہے۔ تو ہم بلا خوف و تردد لاشعہ کہہ سکتے تھے۔ کہ ہمیں اس کی حقیقت حوالہ بخدا کرنی چاہیے۔ اور سمجھ لینا چاہیے۔ کہ انبیاء کے تمام الہامات ایک نسل کے لئے ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تا ان کے سامنے پورے ہو کر ان کے ایمانوں میں بھی ازدیاد ہو لیکن یہ الہام تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ بتانے کے لئے باہر تشریف لائے۔ مگر جب آپ باہر آئے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں لیلۃ القدر کی وہ تاریخ تمہیں بتانے آیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمائی۔ مگر وہ میرے ذہن میں سے اب نکل گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا بھلا یا جاننا ہی تمہارے لئے بہتر تھا۔ (بخاری کتاب الصلوٰۃ باب رفع معرفۃ لیلۃ القدر)

غرض چونکہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ اور انبیاء بھی بشر ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے انہیں بھی بعض دفعہ نسیان ہو جاتا ہے۔ فتنی آدم اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰؑ اور ان کے ایک ساتھی کی نسبت بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ نسباً (سورۃ الکہن) ان دونوں کو نسیان ہو گیا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ مانسختہ من آیۃ و انتہا نأت بخیر منها او مثلھا (پ سورۃ البقرہ) یعنی بعض آیات کو ہم منسوخ کر دیتے اور بعض کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں پہلی آیات سے بہتر یا ان جیسی آیات نازل کیا کرتے ہیں۔ پس اسی طرح اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک الہام کے الفاظ یاد نہ رہے۔ صرف اس کا خلاصہ یاد رہا۔ تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اعتراض تب ہوتا جب مکذہبوں کو نشان دکھایا جائے گا (البشری جلد دوم ص ۹) کا وعدہ پورا نہ ہوتا۔ مگر کیا کوئی مخالفت ہے۔ جو ثابت کر سکے کہ اس الہام کے بعد مکذہبوں کے لئے کوئی نشان نہیں دکھایا گیا۔ یہ ۱۹ مارچ ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تین سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ ایک بلکہ سینکڑوں نشانات مکذہبین کے لئے ظاہر فرمائے۔ پس جبکہ الفاظ کا بھول جانا بھی قابل اعتراض امر نہیں۔ اور جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہام کا جو خلاصہ یاد رہا۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نشانات متواترہ سے آپ کی صداقت ثابت کی۔ تو پھر بھی اعتراض کرنا ایسے ہی مخالفت کا شبوہ ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کی کوئی خشیت نہ ہو۔ اور جس کا مقصد محض استہزاء اور تمسخر ہو۔

اس جگہ پھر یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام

کی صداقت کا ثبوت ہے۔ مخالفین کی نگاہ میں قابل اعتراض ہو جاتی ہے۔ بھلا کوئی جھوٹا مدعی الہام یا جعلی ملہم ایسا کیا کرتا ہے۔ کہ وہ الہام سناٹے اور پھر کہے کہ مجھے اس کا اتنا حصہ یاد رہا اور اتنا یاد نہیں رہا۔ جب خدا سے اس کا تعلق نہیں۔ تو وہ سارا الہام کیوں ایسا بنا کر پیش نہیں کرے گا۔ جس کے کسی حصہ کے متعلق اسے یہ نہ کہنا پڑے۔ کہ مجھے فلاں لفظ یاد نہیں رہا۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے فلاں الہام یاد نہیں رہا۔ فلاں الہام کی تفہیم نہیں ہوئی۔ آپ کے عدم تصنع اور معصومیت کی ایک زبردست دلیل ہے۔

”ایک دانہ کس کس نے کھانا“

بارہویں نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس الہام کو بھی غور و اضح الہام کی فہرست میں درج کیا گیا ہے۔ کہ ”ایک دانہ کس کس نے کھانا“ (البشری جلد دوم ص ۱) حالانکہ یہ اپنے معنوں کے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔ اور بظاہر اس میں کسی عالمگیر مگر شدید قحط کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ تاہم نہیں کہا جاسکتا۔ کہ اس کا کوئی اور مفہوم بھی ہو۔ جو اپنے وقت پر ظاہر ہو کر لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کی طرف متوجہ کرنے والا ہو۔ اس میں شبہ نہیں۔ کہ قحط کا ایک شدید دور گزر چکا ہے۔ جبکہ ایک روپیہ کا مرقبین سیر آٹا بکا کرتا تھا۔ مگر چونکہ مسیح موعود کی علامات میں سے ایک علامت جگہ جگہ قحط کا پڑنا بھی ہے۔ جیسا کہ مسیح نامہ میں لکھا ہے۔

”قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی۔ اور جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ اور بھونچال آئیں گے۔“ (متی ۲۴)

اس لئے امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اندازی نشانات میں سے قحط کے ذریعہ کسی زمانہ میں لوگوں کو جھنجھوڑے اور انہیں استنانہ مسیح پر جھکانے کے لئے بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تاکہ وہ روحانی غذا کی طرف متوجہ ہوں۔

”لاہور میں ایک بے شرم ہے“

تیرھویں نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ”لاہور میں ایک بے شرم ہے“ (البشری جلد دوم ص ۱۳) پیش کیا گیا ہے۔ یہ الہام ۱۳ مارچ ۱۹۰۵ء کا ہے۔ اور عجیب امر یہ ہے کہ اس تاریخ کے الہام کا اکثر حصہ ۱۳ مارچ کو ہی پورا ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ

کی وفات پر سلسلہ احمدیہ میں جو ایک عظیم الشان فتنہ کھڑا ہوا۔ اور جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے ایک حصہ نے سلسلہ کے مرکز سے اپنے تعلقات قطع کر کے لاہور میں اپنی ڈیرہ اینٹ کی مسجد بنائی۔ ان واقعات کا ۱۳ مارچ سنہ ۱۹۰۷ء کے الہامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک الہام ہے "انی نعیت" یعنی میں نے ایک شخص کی وفات کی خبر دی۔ یہ ۱۳ مارچ کا الہام ہے۔ اور اسی تاریخ کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے وفات پائی گویا انی نعیت میں حضرت خلیفۃ اول کی وفات کی خبر دی گئی تھی۔ اس کے بعد کا الہام ہے۔ "انی انا اللہ لا اله الا انا" یعنی میں ہی خدا ہوں۔ اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی عظیم الشان ہو۔ فانی ہے۔ اور ایک دن اس نے ضرور فوت ہونا ہوتا ہے اس نے قابلِ عبادت صرف ایک ہی ہستی ہے۔ جو خدا ہے۔ اسی سے تمہیں دل لگانا چاہئے۔ پھر اسی تاریخ کا الہام ہے۔ "ایک امتحان ہے بعض اس میں پکڑے جائیں گے۔ اور بعض چھوڑے جائیں گے۔ یہ بھی اسی فتنہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیونکہ یہ ایک آزمائش تھی۔ جس میں کئی لوگ فیل ہو گئے۔ اور کئی کامیاب۔

پھر الہام ہے "انصابیہ اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت ویطہکم تطہیرا" یعنی خدا چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس دور کرے۔ اور تمہیں ایسا پاک کرے۔ جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اس الہام کی صداقت بھی فتنہ غیر مبایعین کے دوران میں ظاہر ہو گئی۔ جبکہ بعض بد باطن لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت کے اخلاق پر سفہا نہ حملے کیے۔

غرض ۱۳ مارچ سنہ ۱۹۰۷ء کے الہامات کا اکثر حصہ فتنہ غیر مبایعین پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس لئے ہمیں یہ معلوم کرنے میں کوئی دقت نہیں رہ سکتی۔ کہ الہام الہی میں جو یہ کہا گیا۔ کہ لاہور میں ایک بے شرم ہے۔ اس میں کس شخص کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس کی مزید وضاحت حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ابیہ اللہ بنصرہ العزیز کی ایک تقریر کے اقتباس کے ذریعہ کرنی چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں۔

"۱۳ مارچ کو ہی حضرت خلیفۃ المسیح اول فوت ہوئے۔ ۱۳ مارچ کو ہی لاہور سے ٹریکٹ شائع ہوا۔ اگر یہ ٹریکٹ شائع نہ ہوتا۔ تو یہ الہام کہ "لاہور میں ایک بے شرم ہے" کس طرح پورا ہوتا۔ (برکاتِ خلافت ص ۱۱۱)

جس ٹریکٹ کا مجملہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ابیہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر فرمایا ہے اس کی تشریح حضور کی کتاب "آئینہ صداقت" کی مندرجہ ذیل سطور سے ہو سکتی ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات کا ذکر کرنے کے بعد ۱۳-۱۴ مارچ کی درمیانی شب کا حضور مندرجہ ذیل واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

"دو بچے کے قریب میں اٹھا۔ اور نماز تہجد ادا کرنے کی تیاری کی۔ ابھی میں وضو کر رہا تھا کہ ایک شخص نے میرے ماتھے میں ایک ٹریکٹ دیا۔ اور کہا کہ یہ ٹریکٹ تمام راستہ میں بیرونجات سے آنے والے احمدیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جب میں نے اس ٹریکٹ کو دیکھا۔ تو وہ مولوی محمد علی صاحب کا لکھا ہوا تھا۔ اور اس میں جماعت کو اکسا یا گیا تھا کہ آئندہ خلافت کا سلسلہ نہ چلے۔ اور یہ کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بیعت بھی انہوں نے بطور خلیفہ کے نہ کی تھی۔ بلکہ لاہور ایک پیر اور صوفی کے (ص ۱۸۳)

امید ہے۔ اس تشریح کے بعد یہ سمجھنے میں دقت نہیں رہے گی۔ کہ مندرجہ بالا الہام میں کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

سربنا عا ج کا مطلب

چودھویں نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام "سربنا عا ج" درج کیا گیا ہے حالانکہ یہ الہام بھی بامعنی اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا اظہار کرنے والا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ لفظ عا ج جو اسم فاعل ہے۔ اس کے از روئے لغت دو مادے قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اول عجبۃ۔ دوسرے عجم۔

عجبۃ کے معنی ہیں "شیر بیکہ طفل یتیم را خور انسند" (منتہی الادب) اور اس لحاظ سے سربنا عا ج کے یہ معنی ہیں۔ کہ ہمارا رب وہ ہے۔ جو ہماری یتیمی و کیسی کی حالت میں جبکہ ایمان نریا پر چلا گیا تھا۔ مسیح موعود کے ذریعہ علم و حکمت کے روحانی دودھ سے ہماری تربیت فرماتے والا ہے۔

اسی مفہوم کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ الہام بھی اشارہ کرتا ہے کہ "آسمان سے بہت دودھ اترا ہے۔ محفوظ رکھو" (حقیقۃ الوحی ص ۱۱۱)

دوسرے مادہ کے ماتحت عجم کے معانی بیان کرتے ہوئے منتہی الادب میں لکھا ہے۔ عجم عجم و عجیب جبرداشت آواز را و بانگ کرو

یعنی عجم کے معنی آواز کا بلند کرنا ہے۔ اسی طرح قاموس میں لکھا ہے۔ عجم صاحب د
 رفع صوتہ یعنی عجم کے یہ معنی ہیں کہ وہ چیخا۔ اور اس نے اپنی آواز بلند کی۔ مجمع البحار
 ص ۳۴ پر بھی لکھا ہے۔ عجم فہو اعجاج وعاج ہورفع الصوت بالتبلیغ یعنی
 عجم جس سے اعجاج اور عاج وغیرہ مشتق ہے۔ اس کے معنی ظلیہ کہہ کر اپنی آواز کو بلند
 کرنے کے ہیں۔ غرض اس مفہوم کی صورت میں سبنا عاج کے یہ معنی ہیں کہ ہمارا خدا اپنی آواز
 بلند کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا شیطانی تصرفات کی وجہ سے خدا سے غافل ہو گئی تھی۔ مگر اب وقت
 آگیا ہے کہ اس کی آواز بلند ہو۔ اور تمام شیطانی آوازیں اس کی آواز کے سامنے پست
 ہو جائیں۔ اسی کی طرف قرآن مجید کی یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے جس کو بعض مفسرین نے
 مدارک التنزیل اور غایتہ البرہان وغیرہ میں مسیح موعود کے زمانہ پر چسپاں کیا ہے کہ ہو
 الذی ارسل رسولہ بالحدیث و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ و لو
 کونہ المشرکون (سورۃ الصف)

یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں دلائل و براہین کے میدان میں تمام غیر مذاہب اسلام کے
 مقابلہ میں شکست کھا جائیں گے۔ زرقانی شرح مؤطا جلد ۴ صفحہ ۲۵ پر کفر کے متعلق لکھا ہے
 یضمحل فی ذمن عیسیٰ کہ مسیح موعود کے زمانہ میں کفر بالکل مضمحل ہو جائے گا۔ روح
 المعانی میں بھی اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ عن مجاہد اذا نزل عیسیٰ علیہ
 السلام لم یکن فی الاہل من الاکابر الا دین اسلام (جلد ۵ ص ۶۷)

یعنی مجاہد کہتے ہیں کہ مسیح موعود کے وقت دین اسلام کامل طور پر پھیل جائیگا
 اور خدا تعالیٰ کی آواز کی موجودگی میں تمام آوازیں بند ہو جائیں گی

اس کے علاوہ ایک تیسرا مفہوم بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ لفظ عاج میں تین حروف ہیں۔
 عین۔ الف۔ جیم۔ حروف مقطعات کے معانی کی طرح عین سے عیلم۔ الف سے اہد اور جیم
 سے عیلم یا عجیب خدا مراد لیا جاسکتا ہے۔

غرض تینوں صورتوں میں یہ الہام ایک موزون ترین جملہ ہے جس میں خدا تعالیٰ
 کی صفات حسنہ کا بجا جس پیرایہ ذکر کیا گیا ہے۔

ان الہامات کو نقل کرنے کے بعد سید حبیب لکھتے ہیں :-

”کیا ایسے الہامات جن کے الفاظ مبہم ہوں۔ اس خداوند کریم کی طرف سے ہو سکتے ہیں

جس نے قرآن پاک ایسی کتاب نازل کی۔ محمد حبیباً فہیم و حکیم رسول بھیجا۔ اور جو دنیا کو دعوت
 دیتا ہے۔ کہ عقل سے کام لو۔ فہم سے کام لو۔ نہیں اور سرگز نہیں۔“

الزامی جواب

میں ثابت کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیش کردہ الہامات
 میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو مبہم کہلا سکے۔ اس لئے ان الہامات کے متعلق سید حبیب
 کا نظریہ درست تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ الہامات مبہم
 الفاظ میں ہوئے ہیں تو چونکہ سید حبیب قرآن پاک کے الہامات کو درست تسلیم کرتے
 ہیں۔ اس لئے اگر قرآن مجید سے بعض ایسے الہامات درج کر دیئے جائیں جن کے
 الفاظ مبہم ہوں۔ تو سید حبیب کو یہ سمجھنے میں سہولت رہے گی کہ جو اعتراض قرآن مجید
 پر بھی لوٹ کر آتا ہو۔ اگر وہی کسی دوسرے شخص کے الہام پر ہو جائے۔ تو اس میں قرآن
 پاک پر ایمان لانے والوں کے لئے کوئی جائزہ اعتراض نہیں ہو سکتی۔

۱۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایہا النبی لمد تحرم ما احل اللہ لك۔ یعنی
 اے نبی تو کیوں وہ چیز اپنے نفس پر حرام کرتا ہے جسے خدا تعالیٰ نے تیرے لئے حلال
 قرار دیا ہے۔ اس الہام کے الفاظ مبہم ہیں۔ کیونکہ یہ ذکر نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کیا چیز اپنے نفس پر حرام کی۔ اس کے لئے تفاسیر کی درنی گردانی
 کرنی پڑتی ہے۔

۲۔ اس آیت الذی یبغی عیداً اذا صلی۔ یعنی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا
 جو نماز پڑھنے سے ہمارے بندے کو روکتا ہے۔ یہ الہام بھی اس لحاظ سے مبہم ہے
 کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ روکنے والا کون شخص تھا۔

۳۔ انا انزلناک فی لیلة القدر۔ ہم نے قرآن مجید کو لیلة القدر میں نازل
 کیا۔ اس جگہ یہ بتایا نہیں گیا کہ لیلة القدر کس تاریخ کو تھی۔ اور یہ کہ کب سے قرآن
 مجید کا نزول شروع ہوا۔

۴۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کے متعلق
 سوال کیا۔ اس میں سائل کے متعلق یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ کون تھا۔

۵۔ اما نریک بعض الذی تعدہم اذنتو فیئک۔ یعنی یا تو کفار کے متعلق

جو پیشگوئیاں ہیں۔ ان میں سے بعض ہم تجھے پوری ہوتے دکھا دیں گے۔ یا تجھے وفات دیدینگے یہ بھی مبہم الہام ہے۔ کیونکہ ایک ہی معلومین نہیں کیا گیا۔

۷۔ غلبت الروم فی ادنی الاصر من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ یعنی رومی اگرچہ قریب ترین سرزمین میں مغلوب کئے گئے۔ مگر وہ اپنی مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب ہو جائیں گے۔ اس جگہ بضع سنین کو مبہم رکھا۔ جسے کہ تفسیر فتح البیان میں بھی لکھا ہے وانما ابہم البضع ولم یبینہ (جلد ۷ ص ۱۶۹) یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مبہم رکھا ہے۔ اور کھول کر نہیں بتایا کہ رومی اتنے سال کے بعد غالب آئیں گے۔

۸۔ اوکالذی ہر علی قریۃ۔ اس آیت کو بھی مبہم رکھا گیا۔ اور بتایا نہیں گیا۔ کہ ویران شدہ بستی کے پاس سے کون گذر اٹھا۔

۹۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو مت قتل کرو۔ اس جگہ بھی قائل کا نام پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

۱۰۔ جاء من اقصى المدينة رجل یسعی۔ دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ کون تھا۔ کہاں سے آیا۔ اس کا کوئی ذکر نہیں۔

۱۱۔ واذا اسر البتی الی بعض اذواجہ حدیثا۔ بنی نے اپنی بعض بیویوں سے کوئی بات پوشیدہ طور پر کہی۔ اس آیت میں نہ تو بعض اذواجہ کی توضیح کی گئی ہے اور نہ پوشیدہ بات کی۔

یہ دس مثالیں جن میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس امر کا ثبوت ہیں کہ قرآن مجید کے بعض الہامات بھی ایسے ہیں جو سید حبیب کی پیش کردہ دلیل کے ماتحت مبہم ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس لئے سید صاحب جو جواب ان آیات کا دیتے ہیں یا دیں گے۔ وہی ہماری طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کے متعلق سمجھ لیں۔

پھر تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشگوئی کو بھی مفسرین نے مبہم قرار دیا ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں زیر آیت لا تلبسوا الحق بالباطل لکھا ہے۔ کہ: ان النصوص الواردة فی التوراة والا انجیل فی امر محمد صلی

اللہ علیہ وسلم کانت نصوصاً خفیة تختار فی معرفتها الی الاستدلال۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات و انجیل میں جس قدر نصوص وارد ہیں وہ ظاہر و صاف نہیں۔ بلکہ ان سے استدلال کے ذریعہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تحریر فرماتے ہیں: "پیشگوئی میں اس بات کا ہونا تو ضروری ہے۔ کہ اس کا مفہوم خارجی عادت ہو۔ اور انسانی طاقت یا کردار پر اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ ہر ایک پہلو سے اس پیشگوئی کی حقیقت ظاہر کی جائے۔ تو ریت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک ضروری پیشگوئی محض گول مول ہے۔ کہ ایک بنی موسیٰ کی مانند بنی اسرائیل میں سے ان کے بھائیوں میں سے آئے گا۔ اور کہیں کھول کر نہ بتلایا کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ اور اس کا یہ نام اور اس کے باپ کا یہ نام ہوگا۔ اور مکہ میں پیدا ہوگا۔ اور اتنی مدت بعد آئے گا۔ اس لئے ہمارے اس پیشگوئی سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ اور اسی غلطی سے لاکھوں یہود جہنم میں جا پڑے۔" (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۵)

مگر اس الزامی جواب سے قطع نظر کرتے ہوئے حقیقت یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام الہامات مہناج نبوت پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بحث میں بتا کیا جا چکا ہے۔ اس لئے احمدیت کے ناقابل قبول ہونے کی یہ دلیل پر صورت غیر درندہ اور معقولیت سے کوسوں دور ہے۔

احمدیت کے خلاف سید حبیب کی گیارہویں دلیل

احمدیت کے خلاف گیارہویں دلیل جو سید حبیب نے پیش کی۔ وہ تہایتی عجیب و غریب ہے۔ لکھتے ہیں۔

"تحریک قادیان کے خلاف میری گیارہویں دلیل یہ ہے۔ کہ مرزا صاحب کے ایسے الہامات کی وجہ سے مدعیان نبوت کے لئے ایک میدان وسیع پیدا ہو گیا ہے۔ آئے دن ایک نئی علم نبوت بلند کرے گا۔ اور کہے گا۔ کہ مرزا صاحب کے فلاں الہام کی وضاحت کیلئے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔" (مثلاً)

سید حبیب نے اپنی علمیت کے مدد سے "الہامات کی وضاحت" کے لئے انبیاء کی بعثت کا جو اصل قائل کیا ہے۔ اسی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ دینیات میں آپ کس حد

جو پیشگوئیاں ہیں۔ ان میں سے بعض ہم تجھے پوری ہوتے دکھا دینگے۔ یا تجھے وفات دیدینگے۔ یہ بھی مبہم الہام ہے۔ کیونکہ ایک ہی موعین نہیں کیا گیا۔

۷۔ غلبت الروم فی ادنی الاصر من وھم من بعد غلبھم سیغلبون فی بضع سنین۔ یعنی رومی اگرچہ قریب ترین سرزمین میں مغلوب کئے گئے۔ مگر وہ اپنی مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب ہو جائینگے۔ اس جگہ بضع سنین کو مبہم رکھا۔ جسے کہ تفسیر فتح البیان میں بھی لکھا ہے وانما ابھم البضع ولم یبینه (جلد ۷ ص ۱۶۹) یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مبہم رکھا ہے۔ اور کھول کر نہیں بتایا کہ رومی اتنے سال کے بعد غالب آئینگے۔

۸۔ او کالذی ہتر علی قریۃ۔ اس آیت کو بھی مبہم رکھا گیا۔ اور بتایا نہیں گیا۔ کہ ویران شدہ بستی کے پاس سے کون گذرا تھا۔

۹۔ قال قائل منھ لا تقتلوا یوسف۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو مت قتل کرو۔ اس جگہ بھی قائل کا نام پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

۱۰۔ جاء من اقصى المدينة رجل یسعی۔ دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ کون تھا۔ کہاں سے آیا۔ اس کا کوئی ذکر نہیں۔

۱۱۔ واذ اسر البتی الی بعض اذواجم حدیثا۔ بنی نے اپنی بعض بیویوں سے کوئی بات پوشیدہ طور پر کہی۔ اس آیت میں نہ تو بعض اذواجم کی توضیح کی گئی ہے اور نہ پوشیدہ بات کی۔

یہ دس مثالیں جن میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس امر کا ثبوت ہیں کہ قرآن مجید کے بعض الہامات بھی ایسے ہیں جو سید حبیب کی پیش کردہ دلیل کے ماتحت مبہم ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس لئے سید صاحب جو جواب ان آیات کا دیتے ہیں یا دیں گے۔ وہی ہماری طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کے متعلق سمجھے لیں۔

پھر تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشگوئی کو بھی مفسرین نے مبہم قرار دیا ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں زیر آیت لا تلبسوا البسوق بالباطل لکھا ہے۔ کہ: ان النصوص الواردة فی التوراة والا انجیل فی امر عہد عیسیٰ

اللہ علیہ وسلم کانت نصوصاً خفیة تحتاج فی معرفتها الی الاستدلال۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات و انجیل میں جس قدر نصوص وارد ہیں وہ ظاہر و صاف نہیں۔ بلکہ ان سے استدلال کے ذریعہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تحریر فرماتے ہیں۔ پیشگوئی میں اس بات کا ہونا تو ضروری ہے۔ کہ اس کا مفہوم خارج عادت ہو۔ اور انسانی طاقت یا کرد و فریب اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ ہر ایک پہلو سے اس پیشگوئی کی حقیقت ظاہر کی جائے۔ تو ریت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک ضروری پیشگوئی محض گول مول ہے۔ کہ ایک بنی موسیٰ کی مانند بنی اسرائیل میں سے ان کے بھائیوں میں سے آئے گا۔ اور کہیں کھول کر نہ بتلایا کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ اور اس کا یہ نام اور اس کے باپ کا یہ نام ہوگا۔ اور مکہ میں پیدا ہوگا۔ اور اتنی مدت بعد آئے گا۔ اس لئے یہود کو اس پیشگوئی سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ اور اسی غلطی سے لاکھوں یہود جہنم میں جا پڑے۔ (منہجہ براہین احمادیہ حصہ پنجم ص ۵۵)

مگر اس الزامی جواب سے قطع نظر کرتے ہوئے حقیقت یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام الہامات مہناج نبوت پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بحث میں بتا دیا گیا ہے۔ اس لئے احمدیت کے ناقابل قبول ہونے کی یہ دلیل پر صورت غیر وزندہ اور معقولیت سے کوسوں دور ہے۔

احمدیت کے خلاف سید حبیب کی گیارھویں دلیل احمدیت کے خلاف گیارھویں دلیل جو سید حبیب نے پیش کی۔ وہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔ لکھتے ہیں۔

”تحریک قادیان کے خلاف میری گیارھویں دلیل یہ ہے۔ کہ مرزا صاحب کے ایسے الہامات کی وجہ سے مدعیان نبوت کے لئے ایک میدان وسیع پیدا ہو گیا ہے۔ آئے دن ایک نئی علم نبوت بلند کرے گا۔ اور کہے گا۔ کہ مرزا صاحب کے خلاف الہام کی وضاحت کیلئے مجھے مبعوث کیا گیا ہے“ (مثال)

سید حبیب سننے اپنی علمیت کے صدقے ”الہامات کی وضاحت“ کے لئے انبیاء کی بعثت کا جو اصل قائم کیا ہے۔ اسی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ دینیات میں آپ کس حد

تک دسترس رکھتے ہیں۔ پھر عجیب بات یہ ہے۔ کہ انہوں نے اپنے اس اصل کی تائید میں قرآن و احادیث سے کوئی تائیدی ثبوت پیش نہیں کیا۔ حالانکہ ”دلیل“ اس امر کا نام نہیں ہوتا کہ جو کچھ اپنے خیال میں آئے۔ اسے بلاسوچے سمجھے اور بغیر اس امر پر غور کئے کہ آیا قرآن مجید کی کوئی آیت یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث اس کی تائید بھی کرتی ہے یا نہیں۔ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اور اپنے بے بنیاد خیالات کی بناء پر جو جی میں آئے کہہ دیا جائے۔ بلکہ مذہبی مباحث میں دلیل اسے کہتے ہیں۔ کہ قرآن مجید سے ایک بات پیش کی جائے۔ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول پر اپنے خیالات کی بناء رکھی جائے۔ کیا سید حبیب دینا تدریسی سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ ان کی اس دلیل کی قرآن مجید کی کسی آیت یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول سے تائید ہو سکتی ہے۔ کیا قرآن مجید میں کہیں آتا ہے۔ کہ ”مہم الہامات کی وضاحت“ کے لئے خدا تعالیٰ کے انبیاء مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بیان فرمایا ہے کہ اگر مہم پر الہام کے معانی کا انکشاف نہ ہو۔ تو جب تک ایک اور نبی مبعوث نہ ہو اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ یا کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی لکھا ہے۔ کہ جن الہامات کے معانی مجھ پر ظاہر نہیں ہوئے۔ آئندہ انبیاء ہی انہیں ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا لکھا ہے۔ تو پیش کریں۔ اور اگر نہیں پیش کر سکتے۔ تو اس میں کیا شبہ ہے۔ کہ انھوں نے اپنی پریشان دماغی کے نتیجہ میں ایک بے بنیاد اصل قائم کر کے اُسے دلیل بلکہ گواہوں کی ”دلیل“ قرار دے دیا۔ اور سمجھ لیا۔ کہ اس دلیل سے احکامات کی نعوذ باللہ تردید ہو جائیگی

قرآنی آیات کی وضاحت کی صورت

پھر اگر الہامات کی وضاحت کے لئے انبیاء کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو کیوں سید حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت کے اجراء کے قائل نہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں۔ کہ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں۔ جن کے معانی کی وضاحت کی ضرورت ہے مثال کے طور پر مقطعات قرآنی کو ہی دیکھ لیا جائے۔ کیا امت محمدیہ کے لئے یہ ایک عقیدہ لایحل نہیں رہے۔ پھر کیوں سید حبیب تسلیم نہیں کرتے۔ کہ ان کی وضاحت کیے بغیر بھی نبی کی ضرورت

مفسرین میں اختلاف

پھر کیا یہ واقعہ نہیں۔ کہ کئی آیات ایسی ہیں۔ جن کی اگر وضاحت کرتے ہیں۔ تو مفسرین

اور مفسرین میں بھی پھر اس قدر اختلاف ہے کہ الامان۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں
۱۔ قرآن مجید کی ایک معمولی آیت ہے۔ ﴿وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ﴾ اس کے متعلق ابن عباس کہتے ہیں۔ ﴿قرآن سے مراد قسم ہے۔ بعض کہتے ہیں قرآن سورۃ کا نام یا قرآن مجید کا نام ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء قادر۔ قدیر۔ قادر اور قریب کی کنی ہے۔ مگر مراد ضحاک کہتے ہیں۔ کہ یہ ایک ہنر زمرہ کا پہاڑ ہے۔ جو تمام زمین پر محیط ہے۔ آسمان میں جو سبزی سی نظر آتی ہے۔ یہ اسی پہاڑ کا عکس ہے۔ اور آسمان اس پر خیمہ کی طرح تننا ہوا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں۔ کہ یہ حروف صرف ساح کو ہوشیار کرنے کے لئے ہیں و تفسیر سراج منیر جلد ۳ ص ۷۷۷

۲۔ آیت کریمہ ﴿وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اليك روحنا من امرنا﴾ کے متعلق ابن عباس کہتے ہیں۔ روح سے مراد نبوت ہے۔ جن کہتے ہیں۔ روح سے مراد رحمت ہے۔ امام سدی کہتے ہیں۔ روح سے مراد وحی ہے۔ کبھی کہتے ہیں۔ روح سے مراد کتاب ہے۔ ربیع کہتے ہیں۔ روح سے مراد جبرئیل ہے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں۔ روح سے مراد قرآن مجید ہے۔

(سراج منیر جلد ۳ ص ۷۷۷)

۳۔ جملہ دس گنا کی تشریح میں ابن عباس کہتے ہیں۔ کہ اسے مٹی بنا دیا۔ سفیان کہتے ہیں۔ وہ پہاڑ زمین و محسوس گیا۔ یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں چلا گیا۔ اور اس میں ابھی جا رہا ہے امام کلبی کہتے ہیں۔ وہ متفرق چھوٹے پہاڑوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ علامہ بغوی کہتے ہیں۔ وہ اپنی عظمت و شان کی وجہ سے متفرق چھوٹے پہاڑ بن گیا۔ جن میں سے تین مدینہ منورہ میں جا پڑے اور تین مکہ مکرمہ میں واقع ہیں۔ تفسیر خازن جلد ۲ ص ۱۵۳ و ۱۵۴ و سراج منیر جلد ۳ ص ۷۷۷

کیا ان حالات میں تسلیم کیا جائیگا۔ کہ ان آیات کی وضاحت کے لئے بھی نبیوں کی ضرورت ہے اگر سید حبیب کے نزدیک قرآنی آیات کی وضاحت کے لئے انبیاء کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الہامات کی وضاحت کے لئے بھی انبیاء کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ قرآن مجید کی غیر واضح آیات کے متعلق یہ کہیں۔ کہ ان کی تشریح مفسرین کر سکتے ہیں۔ علماء امت کر سکتے ہیں۔ تو کیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایسے الہامات کے متعلق یہی نہیں کہا جاسکتا۔ کہ ان الہامات کی تشریح کے لئے جماعت

احمدیہ کے مقدس افراد اور علماء ہی کافی ہیں۔ لیکن ان امور سے اگر قطع نظر کر لیں۔ تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات کے متعلق ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ وہ بالکل واضح ہیں اور بعض جو ابھی پورے نہیں ہوئے۔ وہ آئندہ زمانہ کے لئے پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں جب وہ پورے ہونگے۔ تو اپنی وضاحت آپ کو دینگے۔ اس صورت میں بھی یہ دلیل باطل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی مبہم الہام نہ رہا۔ تو مبہم الہامات کے متعلق جو نظریہ قائم کیا گیا ہے۔ وہ خود بخود باطل ہو گیا۔

احمدیت کے خلاف سید حبیب کی بارہویں دلیل

احمدیت کے خلاف بارہویں دلیل ان الفاظ میں پیش کی گئی ہے۔ کہ ”کہا جاتا ہے مرزا صاحب امتی نبی ہیں جس نبی صلعم کے یہ امتی ہیں۔ اس پر جو کتاب نازل ہوئی۔ اس میں متعدد انبیاء کے اسماء گرامی موجود ہیں۔ لیکن مرزا صاحب پر جو الہام نازل ہوئے۔ ان میں کسی ایسے امتی نبی کا نام نہیں آیا۔ جو حضور سرور کائنات کے بعد مبعوث ہوا ہو۔ نیز مرزا صاحب نہایت فصاحت سے کتاب حقیقۃ الوحی کے صفحہ ۳۹ پر لکھتے ہیں۔ کہ ”تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی“ جس کے معنی یہ ہیں کہ مرزا صاحب واحد امتی نبی ہیں۔ جو تیرہ سو سال میں مبعوث ہوئے۔ پھر ہر صدی میں مجدد کا آنا کیسا اور مرزا صاحب کا مجدد الف ہونا لایعنی۔ یعنی یہ دونوں امور تو پیش رو کے طالب ہیں“ ص ۱۱

ایک فروگزاشت کا ذکر

پیشتر اس کے کہ اس دلیل کی تردید کی جائے یہ واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اخبار ”سیاست“ کے صفحات پر جن دونوں تحریک احمدیت کے خلاف سید حبیب کے مضامین کی اقساط شائع ہو رہی تھیں۔ اسی بارہویں دلیل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا۔ ”ہر صدی میں محدث کا آنا کیسا اور مرزا صاحب کا مجدد الف ثانی ہونا لایعنی“، چونکہ یہ دونوں باتیں اسلامی تعلیم اور عقائد سلسلہ احمدیہ سے سید حبیب کی ناواقفیت کا روشن ترین ثبوت تھیں۔ اس لئے انہی ایام میں ہم نے ان کی اس فروگزاشت کی طرف انہیں توجہ دلائی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ بیعت لہذا الامۃ علی رأس کل مائۃ سنۃ من یجد لہا دینھا (البداء و جلد ۲ ص ۳۱) میں جس کی صحت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے (رجح الکرامہ ص ۱۳۳) ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کے مبعوث ہونے کی بشارت

دی ہے۔ نہ کہ محدث کی۔ مگر سید صاحب نے اس اسلامی اصطلاح کو نہ سمجھتے ہوئے مجدد کی بجائے ”محدث“ لکھ دیا۔ پھر یہ بھی نہایت واضح بات تھی۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دعویٰ مجدد الف ثانی ہونے کا نہیں۔ بلکہ مجدد الف ثانی حضرت مسیح موعود مہدی معبود اور نبی اللہ ہونے کا ہے۔ مجدد الف ثانی تو حضرت شیخ احمد صاحب سرسندی رحمۃ اللہ علیہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی مجددیت کا بڑے زور شور سے دعویٰ بھی کیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

”صاحب اس علوم و معارف مجدد اس الف است کہ ما لا یخفی علی الناظرین فی علومہ و معارفہ النبی تتعلّق بالذات والصفات و الافعال (مکتوبات جلد ۲ مکتوب چہارم ص ۱۲۱) یعنی جس شخص کو یہ علوم و معارف دیئے گئے ہیں۔ وہی اس صدی کا مجدد ہے۔ جن لوگوں نے اس کے علوم کو دیکھا۔ اور ان معارف کا ملاحظہ کیا۔ جو اس کی ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان پر یہ بات پوشیدہ نہیں۔

پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”مجدد الف ثانی“ قرار دینا بھی سید صاحب کی غلطی تھی۔ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے توجہ دلائے کا سید صاحب پر اثر ہوا۔ اور انہوں نے کتابی صورت میں اپنے مضمون کو شائع کرنے وقت عبارت یوں کر دی

”ہر صدی میں مجدد کا آنا کیسا۔ اور مرزا صاحب کا مجدد الف ہونا لایعنی“ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ کے متعلق صرف ”مجدد الف“ لکھنا بھی اگرچہ صحیح نہیں مگر ایک اصولی غلطی میں جتنی بھی اصلاح انہوں نے کی۔ وہ ایک مستحسن امر ہے۔

واحد امتی نبی

سید صاحب کی اس دلیل کا پہلا حصہ یہ ہے۔ کہ:-

”مرزا صاحب امتی نبی ہیں جس نبی صلعم کے یہ امتی ہیں۔ اس پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں متعدد انبیاء کے اسماء گرامی موجود ہیں۔ لیکن مرزا صاحب پر جو الہام نازل ہوئے۔ ان میں کسی ایسے امتی نبی کا نام نہیں آیا جو حضور سرور کائنات کے بعد مبعوث ہوا ہو“

اس کا اصل جواب تو یہی ہے۔ جو سید صاحب نے اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر درج کر کے بیان کر دیا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات میں کسی اور امتی نبی کا نام جو ”حضور سرور کائنات“ کے بعد مبعوث ہوا ہو۔ اس لئے نہیں۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے امت محمدیہ میں کوئی امتی نبی ہوا ہی نہیں

تیرہ سو برس میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظیمہ سے صرف آپ کو ہی حصہ یاب فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

”یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے۔ کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے۔ اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اگر کوئی منکر ہو۔ تو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے۔

غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں۔ اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں۔ ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے۔ اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ اور ضرور تھا۔ کہ ایسا ہوتا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صفائی سے پوری ہو جاتی۔ کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ بھی اسی قدر مکالمہ و مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پالینے تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے۔ تو اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں ایک رخنہ داخل ہو جاتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی مصلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا۔ تاہیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ کہ ایسا شخص ایک ہی ہو گا۔ وہ پیشگوئی پوری ہو جائے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۹)

اہل پیغام کا حضرت مسیح موعود کی واضح تحریرات انحراف

فجب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس واضح ارشاد کے باوجود کہ ”تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔“

”اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں۔“

”جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں انکو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔“

”نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا۔“

”دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“

”ضرور تھا۔ کہ ایسا ہوتا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صفائی سے پوری

ہو جاتی۔“

”خدا تعالیٰ کی مصلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا۔“

پھر بھی غیر مبایعین کی طرف سے سید حبیب کے اعتراضات کے جواب میں ”آئینہ احمدیت“ نامی جو کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ ۱۲۲ پر لکھا گیا ہے۔

”محدثین کے امتی نبی ہونے کا انکار نہیں امتی نبی وہ بھی ہیں۔ اور حضرت مرزا صاحب بھی۔“
”انا للہ وانا الیہ راجعون۔“ یہ ہے ان لوگوں کی حضرت مسیح موعود سے محبت اور آپ کے کلام کا پاس۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں:-

”اس امت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزار ہا اولیاء ہوئے ہیں۔ اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی۔“ (حقیقۃ الوحی حاشیہ ص ۳۵)
اسی طرح تذکرۃ الشہداء میں فرماتے ہیں:-

”حکمت الہی نے یہ تقاضا کیا۔ کہ پہلے بہت سے خلفاء کو بر عایت ختم نبوت بھیجا جائے۔ اور ان کا نام نبی نہ رکھا جائے۔ اور یہ مرتبہ ان کو نہ دیا جائے۔ تاختم نبوت پر یہ نشان ہو پھر آخری خلیفہ یعنی مسیح موعود کو نبی کے نام سے پکارا جائے۔ تا خلافت کے امر میں دونوں سلسلوں کی مشابہت ثابت ہو جائے۔“ ص ۳۷

غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں کسی امتی نبی کا اس لئے ذکر نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو امتی نبی بنایا ہی نہیں۔ اور قرآن مجید میں اگر متعذر انبیاء کے اسماء گرامی موجود ہیں۔ تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو نبی بنا دیا۔

سید صاحب کا بیجا شکوہ

سید صاحب کو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ”واحد امتی نبی“ ہونے پر اعتراض ہے۔ اور انہیں خیال ہے۔ کہ کیوں پہلے اولیاء و اقطاب اس درجہ پر نہیں پہنچے۔ تو یہ خدا

تعالیٰ سے پوچھیں۔ جس نے انہیں ”امتی نبی“ نہ بنایا۔ یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں۔ جنہوں نے مسیح موعود کو ہی نبی اللہ کہا۔ اور امت محمدیہ کے باقی مقتدر افراد کو محدث و مجدد وغیرہ خطایات عطا کئے۔ یہ تقسیم تو مشائخ الہی کے ماتحت ہوئی ہے۔ اس پر کسی کا اعتراض کرنا خود خدا پر اعتراض کرنا ہے۔ جیسا کہ کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ

لو کانزل هذا القرآن علی رجل من اقربائنا عظیم یعنی یہ قرآن اگر نازل ہی ہوتا تھا

تو طائف اور مکہ کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا خوبی تھی۔ کہ آپ پر اس کا نزول ہو گیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ اللہ اعلم حجب یجعل رسالۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کہ اس کے پیغام کے لئے کون شخص زیادہ موزوں ہے۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے۔ کہ امتی نبی بنائے۔ کہے صدیق شہید مجدد۔ محدث اور ولی یا صالح وغیرہ۔ انسانی ذہن اگر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا اور ایسے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ جہاں اس کی رسائی نہیں۔

سلسلہ مجددین اور حضرت مسیح موعودؑ

سید صاحب کی دلیل کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب

مرزا صاحب واحد امتی نبی ہیں۔ جو تیرہ سو سال میں مبعوث ہوئے۔ پھر ہر صدی میں مجدد کا آنا کیسا۔ اور مرزا صاحب کا مجدد الف ہونا لایعنی۔ یعنی یہ دونوں امور تو پیشتر کے طالب ہیں۔

یہ کچھ ایسی پیچیدہ عبارت ہے۔ کہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ سید صاحب کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس موقع پر اپنے مافی الغمیر کا اظہار پورے طور پر نہیں کر سکے۔ تاہم الفاظ پر نگاہ ڈالتے ہوئے اتنا پتہ چلتا ہے۔ کہ سید صاحب کا منشا یہ ہے۔ کہ احادیث میں تو آتا ہے۔ کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آیا کرے گا۔ اور مرزا صاحب کا دعویٰ بھی مجدد الف آخر ہونے کا ہے۔ اور یہ دونوں امور پیشتر کے طالب ہیں۔ پھر حضرت مرزا صاحب ”واحد امتی نبی“ کیونکر ہو گئے۔

معلوم ہوتا ہے۔ سید صاحب کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہ ”امتی نبی“ اور ”مجدد“ ایک ہی حیثیت رکھتا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ درست نہیں۔ امتی نبی اب تک امت محمدیہ میں ضرور ایک ہی وجود ہوا ہے۔ اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ لیکن بایں آپ کا دعویٰ مجدد ہونے کا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔

”مسیح موعود جو آخری زمانہ کا مجدد ہے۔ وہ میں ہی ہوں“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۵)

اسی طرح فرماتے ہیں:-

”لوگ اب تک آسمانی گورنمنٹ کے باغی ہیں۔ خدا کے نشانوں کو نہیں دیکھتے۔ امت ضعیفہ

کی ضرورت پر نظر نہیں ڈالتے۔ صلیبی غلبہ کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ اور ہر روز ارتداد کا گرم بازار دیکھ کر ان کے دل نہیں کانپتے۔ اور جب ان کو کہا جائے۔ کہ عین ضرورت کے وقت میں عین صدی کے سر پر عین غلبہ صلیب کے ایام میں یہ مجدد آیا۔ جس کا نام ان معنوں سے مسیح موعود ہے۔ کہ وہ اسی صلیبی فتنہ کے وقت میں ظاہر ہوا۔ تو کہتے ہیں۔ کہ حدیثوں میں ہے۔ کہ اس امت میں تین جہال آدینگے۔ کہ تا امت کا اچھی طرح خاتمہ کر دیں۔ کیا خوب عقیدہ ہے۔ اے نادانوں! کیا اس امت کی ایسی ہی بھوئی ہوئی قسمت اور ایسے ہی بد طالع ہیں۔ کہ ان کے حصہ میں تیس جہال ہی رہ گئے۔ جہال تو تیس مگر طوفان صلیب کے فرد کرنے کے لئے ایک بھی مجدد نہ آسکا۔ رہے قسمت“ (نزول المسیح ص ۳۳)

پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کے ساتھ جسے بنی اللہ کہا گیا ہے۔ مجدد ہونے کا بھی ہے۔ اور گو پہلے مجددین سے آپ کی شان ہر رنگ میں بلند دبالا ہے۔ مگر بہر حال اس میں اسمی اشتراک پایا جاتا ہے۔ اور بہت سے پیشرو۔ یعنی مجددین ہمیں ایسے نظر آتے ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل مبعوث ہوئے۔ لیکن امتی نبی اور مسیح موعود ہونے میں آپ امت محمدیہ کے فرد اکمل ہیں۔ اور آپ کا قدم اس بلندی پر ہے۔ جہاں تیرہ سو برس میں کسی کا نہیں پہنچا۔

جو دھویں صدی کے سر پر مسیح موعود کی بعثت

ان اقتباسات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امت محمدیہ میں اپنے ”واحد امتی نبی“ ہونے کے باوجود اصلاح خلق کے لئے وقتاً فوقتاً مجددین آنے کو تسلیم فرمایا ہے۔ اور اس پہلو سے اپنی صداقت کو بھی واضح کیا ہے۔ کیونکہ آپ بھی تجدید دین کے لئے مبعوث ہوئے۔

خج الکواہم میں بھی لکھا تھا کہ: ”بہر سرباۃ چہار دہم کہ وہ سال کامل آزا باقی ست۔

اگر ظہور مہدی علیہ السلام و نزول عیسیٰ صورت گرفت پس ایشان مجدد و مجتہد باشند“ (ص ۱۳۹)

یعنی اگر چودھویں صدی کے سر پر جس میں ابھی دس سال باقی رہتے ہیں۔ مسیح دہمہدی

کا ظہور ہو گیا۔ تو وہ اس صدی کے مجدد ہونگے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق مسیح موعود

کا ظہور ہوا۔ مگر افسوس۔ شہرہ چشم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس نور کو شناخت نہ

کیا۔ اور ان کی وہی حالت ہو گئی۔ جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان اشعار میں

اشارہ فرمایا ہے کہ

یاد وہ دن جبکہ کہتے تھے یہ سب ارکان دیں

مہدی موعود حق اب جلد ہوگا آشکار

کون تھا جس کی تمنا یہ نہ تھی اک جوش سے

کون تھا جس کو نہ تھا اس آنے والے سے پیار

پھر وہ دن جب آگئے اور چودھویں آئی صدی

سب سے اول ہو گئے منکر یہی دیں کے منار

پھر دوبارہ آگئی اجار میں رسم یہود

پھر مسیح وقت کے دشمن ہوئے یہ مجتہ دار (مذہب دار)

احمدیت کے خلاف سید حبیب کی تیرہویں دلیل

احمدیت کے خلاف تیرہویں دلیل سید حبیب نے ان الفاظ میں پیش کی ہے کہ

”مرزا صاحب کی تحریک کے خلاف میری تیرہویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے الہام

خود سمجھنے سے قاصر رہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ انہیں قدرت کی طرف ایسا علم نہیں دیا گیا

جو ان کے مقصد بعثت کے لئے کافی ہوتا۔ پس وہ نبی مبعوث نہ تھے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ

جو الہام نازل فرماتا۔ اس کا فہم انہیں ضرور عطا کرتا۔“

یہ دلیل جسے تیرہواں نمبر دیا گیا ہے بعینہ دسویں دلیل کی نقل ہے۔ اور کوئی بات

ان الفاظ میں ایسی بیان نہیں کی گئی جس کا پہلو دکھانے کے چکے ہوں۔ لیکن چونکہ سید

صاحب نے اس جگہ ایک زائد امر بھی بیان کیا ہے۔ اس لئے ہم اسی زائد امر کو ان کی تیرہویں

دلیل سمجھتے ہوئے اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

سید صاحب لکھتے ہیں:-

”مرزا صاحب کے الہامات میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان پر بعض اوقات قرآن شریف

کی پوری آیات اور حدیث شریف کے پورے فقرے بطور الہام نازل ہوئے۔“

اس کے بعد انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام انت مدینۃ العلم

البشری جلد دوم ص ۱۷ سے پیش کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس

حدیث کا مخص ہے کہ انا مدینۃ العلم دینی با بھا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات انا اعطیناک الکوش۔ ما ارسلناک الا رحمة

للعالمین۔ اعمیٰ الی اللہ وسراجا منیرا۔ ما یطق عن الھوئی ان ھو الا وحی

یوحی۔ اور دینی فتدئی فكان قاب قوسین اودائی پیش کر کے یہ اعتراض کیا

ہے کہ مرزا صاحب نے قرآنی آیات پر نعوذ باللہ تصرف کیا ہے۔ اور یہ کہ اگر اس قسم

کے الہامات کو صحیح مان لیا جائے تو یہ حسن عقیدت کی انتہا ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوں

کہ جس کا جی چاہے وہ قرآن شریف کی چند آیات لیکر اعلان کر دے کہ یہ اس کی شان

میں بذریعہ وحی نازل ہوئی ہیں۔ لہذا وہ پیغمبر ہے۔“ ص ۱۱

کیا چھوٹے طور پر دعویٰ الہام کرنا آسان چیز ہے

اعتراض سے قطع نظر کرتے ہوئے سید صاحب کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔

کہ ان کے نزدیک دعویٰ وحی و الہام بڑی آسان چیز ہے۔ اور جس کا جی چاہے وہ

قرآن شریف کی چند آیات لیکر اعلان کر سکتا ہے۔ کہ یہ اس کی شان میں بذریعہ وحی

نازل ہوئی ہیں۔ لہذا وہ پیغمبر ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے نہایت وضاحت سے یہ امر بیان

کیا ہے۔ کہ افتراء ایک ایسی لعنت ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اللہ تعالیٰ کی قہری

گرفت سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا عذاب اسے جلد تر دنیا سے نابود کر دیتا

ہے۔ وہ فرماتا ہے:-

ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون (النحل ۷۵) جو لوگ

خدا تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں۔ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

قال لهم موسیٰ ویکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب

وقد خاب من افتراہی (طہ ۷۸) حضرت موسیٰ نے ان سے کہا۔ تم خدا پر افتراء نہ کرو۔

ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلک کر دے گا۔ کیونکہ مفتری ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔

قل ان افتریۃ فعلی اجرامی (ھود ۶) اے رسول کہہ دے۔ اگر میں نے خدا

پر افتراء کیا ہے تو اس سے کا د بال مجھ پر پڑے گا۔

فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب با یاتہ اولئک

ینالھم نصیبھم من الکتاب (اعراف ۳) اس سے بڑھکر اور کوئی ظالم نہیں۔ جو

خدا پر افتراء کرے۔ یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ ایسے لوگوں کو ان کا مقررہ حصہ

اگر یہ دعویٰ پیغمبری ایسی ہی آسان چیز ہے۔ اور جھوٹے مدعیوں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ تو کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر کسی کا جی نہ چاہا کہ وہ بھی دعویٰ وحی والہام کرے۔ اور کیوں لوگوں کے دل میں نہ آیا۔ کہ اس منصب جلیلہ پر وہ بھی ممکن ہو جائیں۔ کیا ایک بھی مثال ایسی پیش کی جاسکتی ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر کسی نے جھوٹے طور پر دعویٰ وحی والہام کیا ہو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قہری گرفت سے بچ گیا ہو۔ یا کیا ایک نظیر بھی نظام عالم میں ایسی ملتی ہے۔ کہ کسی نے خدا پر افتراء کیا ہو۔ اور خدا نے اسے اپنے عذاب سے ہلاک نہ کیا ہو۔ اگر نہیں۔ تو یہ کہنا کس قدر اپنی علمی فرومایگی کا ثبوت دینا ہے۔ کہ جس کا جی چاہے وہ قرآن شریف کی چند آیات لیکر "اعلان کر سکتا ہے۔ کہ گویا وہ بھی خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ کیا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت اندھیر نگری ہے۔ کہ اس میں جو چاہے خدا تعالیٰ پر افتراء کرتے ہوئے دندناتا ہوا پھر سکتا ہے۔ اور کیا خدا تعالیٰ اگر ایسا کرنے لگے تو بچے اور جھوٹے مدعی الہام میں کوئی فرق رہ جائے؟

پس سید حبیب کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر حملہ کرنا اور قرآن مجید کے ایک صریح فرمان سے اپنی انتہائی ناواقفیت کا ثبوت دینا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے اس میں بھی وہ معذور ہیں۔ کیونکہ وہ اقرار کر چکے ہیں۔ کہ "میری جہالت کی کوئی انتہا نہیں" اور یہ کہ "حدیث شریف اور فقہ کو میں نے صحیح معنوں میں ماتحت تک نہیں لگایا" (تحریک ایمان) جس شخص کی مذہبی واقفیت کا یہ عالم ہو۔ وہ اپنے خیالات کے زیر اثر جو کچھ بھی کہہ جائے اس سے بعید نہیں سمجھا جاسکتا۔

سید صاحب کا اعتراض اوپر درج کیا جا چکا ہے جس کا ماحصل یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے الہامات میں قرآن مجید کی آیات اور اقوال کے بعض فقرات پر تصرف کیا۔ گویا ایک بات جو حدیث میں آچکی تھی۔ اسے اپنا الہام قرار دے دیا۔ یا قرآن مجید میں جو آیات آچکی ہیں۔ ان میں سے بعض پر تصرف کر کے انہیں اپنی وحی میں داخل کر لیا۔ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی۔ دوسرا حقیقی۔

قرآن مجید کا کتب سابقہ کی بعض آیات پر تصرف

الزامی جواب تو یہ ہے۔ کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات پر

اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ کہ ان میں احادیث کے بعض فقرات یا قرآن مجید کی بعض آیات پر تصرف کیا گیا ہے۔ تو یہی اعتراض قرآن مجید کے الہامات پر بھی وارد ہوتا ہے۔ بلکہ عیسائی اپنی کئی کتابوں "ینابیح الاسلام" اور "ہمارا قرآن" وغیرہ میں یہ اعتراض بار بار کر چکے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنی وحی والہام کے باب میں کتب سابقہ کے الہامات یا بعض فقرات پر تصرف کیا میں نے کچھ طور پر چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔

(۱) پیدائش ۱۶ میں لکھا ہے "خدا کی روح پانیوں پر خبش کرتی تھی" قرآن مجید میں آتا ہے۔ کان عرشہ علی الماء (۱۱-۱۱)

(۲) استثناء ۳۲ میں آتا ہے "میں ہی مارتا ہوں۔ اور میں ہی جلاتا ہوں" قرآن مجید میں آتا ہے۔ انالخن نخی و نصبت (۱۵-۲۳)

(۳) زبور میں ہے "آسمان خدا کا جلال بیان کرتے ہیں۔ اور قضا اس کی دستکاری کھلاتی ہے۔ ایک دن دوسرے دن سے باتیں کرتا ہے۔ اور ایک رات دوسری رات کو معرفت بخشی ہے۔ ان کی کوئی لغت اور زبان نہیں۔ ان کی آواز سنی نہیں جاتی۔ پر ساری زمین میں ان کی تارگوں گنجی ہے" (۱۹)

قرآن مجید میں آتا ہے۔ تسبیح لہ السموات السبع واکس من دمن فیہن۔ و ان من شیء الا یسبح بحمدہ و لکن لا تفقہون تسبیحہم (۱۷-۲۴)

(۴) استثناء ۶ میں لکھا ہے "خداوند ہمارا خدا کی بلا خداوند ہے" قرآن مجید میں آتا ہے۔ الہکم اللہ واحد (۲-۱۵۸)

(۵) زبور ۱۲۴ میں ہے "تیرے درمیان کوئی دوسرا معبود نہ ہو دے۔ تو کسی اجنبی معبود کو سجدہ نہ کرنا"

قرآن مجید میں لکھا ہے۔ فلا تجسوا للہ انداداً (۲-۲)

(۶) یسعیاہ ۴۴ میں ہے "میں ہی اولی اور میں ہی آخر بھی ہوں" قرآن مجید میں آتا ہے۔ هو الاول والاخر (۲۷-۳۷)

(۷) متی میں لکھا ہے۔ "جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں۔ وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں" ۱۶

قرآن مجید میں آتا ہے۔ ما یکون من جمعی ثلثۃ الا ہو را بہم (۵۸-۸)

(۸) تواتر کچھ میں ہے خداوند تمہارا خدا غفور اور رحیم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ وهو الغفور الودود (۵۸-۱۲)

(۹) زبور ۱۱۱ میں آتا ہے۔ خداوند پر توکل کرو، قرآن مجید میں لکھا ہے و توکل علیہ (۱۱-۱۲۳)

(۱۰) خروج ۲۱ میں ہے تو اپنے ماں باپ کو عزت دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وبالوالدین احسانا (۱۷-۲۳)

(۱۱) استثناء ۲۵ میں لکھا ہے تو اپنے تھپے میں مختلف باٹ ایک بڑا ایک چھوٹا مت رکھو۔ تو اپنے گھر میں مختلف پیمانے ایک بڑا ایک چھوٹا مت رکھو۔ تو ایک پورا اور ٹھیک باٹ اور ایک پورا اور ٹھیک پیمانہ رکھو۔

قرآن مجید میں آتا ہے۔ فاوفوا الکلیل والمیزان ولا تبحسوا الناس اشیاءهم (۸۳-۷۷)

(۱۲) احبار ۱۹ میں ہے ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ و اجتنبوا قول الزور (۲۲-۳۱)

(۱۳) یسعیاہ ۴۴ میں ہے میرا اجر میرے خدا کے پاس۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اجری اکت علی اللہ (۱۰-۷۳)

اسی طرح قرآن مجید میں ہر سورۃ کے ابتداء میں جو آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ اس کے متعلق مسیحیوں کی طرف سے بار بار یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ کہ یہ آیت پہلی کتب سے نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ راول لکھتا ہے۔ کہ یہ یہودی الاصل کلمہ ہے۔ (دیری جلد اول صفحہ ۲) دیری لکھتا ہے۔ کہ یہ امر قریباً یقینی ہے۔ کہ یہ کلمہ محمد (صلعم) نے یہودیوں اور صابیوں سے سنا لیا ہے۔ آخر الذکر ہمیشہ اپنی تحریروں سے پہلے یہ لکھا کرتے تھے۔ "بنام بزدان بخشائش گردا گردا گردا دیری جلد اول صفحہ ۲۸۹)

پادری سینٹ کلیر لٹل صاحب نے نیامع الاسلام میں اس عبارت کو زشتیوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور لکھا ہے۔ کہ کتاب دساتیر میں ہر نبی کے صحیفہ سے پہلے یہ عبارت درج ہے۔ "بنام بزدان بخشائش گردا گردا گردا" (اردو ترجمہ نیامع الاسلام صفحہ ۱۲)

پھر خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کہ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معلوم تھی

چنانچہ انہوں نے جو خط ملکہ سبا کو لکھا۔ اسے قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکتعلوا علی و آتونی مسلمین (سورۃ النمل ۷) پس اس آیت کے متعلق بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کہ یہ پہلی کتب میں موجود تھی۔ قرآن مجید نے اس پر تصرف کر لیا۔

ان مثالوں سے یہ امر پورے طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ کہ قرآن مجید نے اپنے بعض الہامات میں کتب سابقہ کی آیات پر تصرف کیا۔ بلکہ قرآن مجید اس امر کو تسلیم فرماتا ہے۔ اور کہتا ہے فیہا کتب قیمہ (بینہ) یعنی قرآن مجید میں تمام سابقہ دست کتب شامل کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح کہتا ہے۔ انہ یعنی ذوالادبین۔ یعنی قرآن مجید کے الہامات پہلی کتب میں بھی آچکے ہیں۔ اسی لئے محققین قرآن مجید کے الہامات کے متعلق اساطیر الادبین کہا کرتے تھے۔ یعنی یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ جنہیں دہرایا جا رہا ہے۔

پس الزامی جواب یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات پر اگر یہ اعتراض جائز ہو سکتا ہے۔ کہ اس میں قرآنی آیات پر تصرف کیا گیا ہے۔ تو پھر قرآن مجید پر بھی یہ اعتراض وارد ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن مجید کی کئی آیات سابقہ الہامی کتب یا صحیفوں میں نازل ہو چکی ہیں۔

قرآن مجید کی آیات میں الہام ہونا

حقیقی جواب یہ ہے۔ کہ قرآن مجید کی آیات میں الہام ہونا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ امت محمدیہ کے اولیاء نے اسے جائز تسلیم کیا ہے۔ بلکہ خود اولیاء امت پر قرآنی آیات میں الہام ہو چکے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل مثلہ ملاحظہ ہوں۔

(۱) فتوحات مکیہ جلد ۲ صفحہ ۲۸ پر لکھا ہے۔ اما لا لقاہ بغیر التشریع فلیس بمحجور ولا التعریفات الا للہیۃ بصحة الحكم المقرر افساد و کذا لا تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء ما انقطع مع کوئہ محفوظا لہم و لکن لہم ذوق الانزال و ہذا البعضہم۔ یعنی غیر شرعی الہام ممنوع نہیں۔ اور نہ الیاء الہام ممنوع ہے۔ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی پہلے حکم کی تعریف کرے۔ یا کسی حکم کے عدم تعمیل کی خرابی ظاہر فرمائے۔ یہ دونوں قسم کے الہام منقطع نہیں۔ اسی طرح اولیاء کے قلوب پر قرآن مجید کا نزول بھی منقطع نہیں ہوا۔ حالانکہ قرآن مجید اپنی اصل

صورت میں محفوظ ہے۔ لیکن اولیاء کو نزول قرآنی کا ذوق عطا کرنے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے۔ مگر ایسی شان صرف بعض کو عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح لکھا ہے۔ ان القرآن وکل کلام یبذل علی القائلین والمتکلمین فی حال تلاوتہم وکلامہم ولولا ذالک ما تلو اولا تکلموا (فتوحات مکیہ جلد ۲ ص ۷۷)

یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو۔ تو وہ تلاوت ہی نہ کریں۔

(۲) قصص الحکم میں لکھا ہے۔ دخینا من یاخذہ عن اللہ فیکون خلیفۃ عن اللہ بعین ذالک الحکم فتکون المادۃ من حیث کانت المادۃ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو فی الظاہر متبع لعدم مخالفتہ فی الحکم (۱۹۳ و ۱۹۴)

یعنی ہم اہل کشف میں بعض ایسے بھی ہیں۔ جو احکام قرآنیہ کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ ان احکام میں خدا تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں۔ مادہ وہی ہوتا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا۔ ایسے اہل کشف بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ احکام شریعت محمدیہ کے خلاف نہیں ہوتے

(۳) اسی طرح حضرت شیخ محی الدین صاحب ابن عربی نے حضرت امام مہدی کے لئے یہ نصرت کی ہے۔ کہ انہ یحکم بما اتی الیہ ملک الالہام من الشریعة وذلک انہ یلہمہ الشرع المحمدی فی حکم بہ۔ یعنی مہدی علیہ السلام اس وحی کے ساتھ حکم کریں گے۔ جو فرشتہ الہام شرعی وحی میں سے ان کی طرف القا کرے گا۔ اور یہ اس طرح ہوگا۔ کہ وہ فرشتہ انہیں شرع محمدی کا الہام کرے گا۔ اور امام مہدی اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے (الیواقیت جلد ۲ ص ۱۱)

سید عبدالقادر صاحب جیلانی کی شہادت

(۴) حضرت سید عبدالقادر صاحب جیلانی فتوح الغیب کے مقالہ ص ۲۳ میں فرماتے ہیں۔ کہ "تحین تذتکون وادث کل رسول دینی وصدیق" یعنی اسے سالک تو فانی عن الارادہ ہو جانے کے وقت خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کا عذاب ہو جائے گا۔ اور برہنہ اور ہر رسول کا وارث ہو جائیگا۔ یعنی جس طرح خدا تعالیٰ ان سے تکلام ہوا۔ اسی طرح تجھ سے کلام کرے گا۔ اس حوالہ کی موجودگی میں اگر انا اعطیناک الکوثر یا۔ ما ادرسلناک

الارحمة للعالمین وغیرہ الہامات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں نازل ہو گئے۔ تو تکون وادث کل رسول دینی کو تسلیم کرتے ہوئے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔

(۵) امام عید الوالیہ شمرانی البیواقیت والحواسر جلد ۲ ص ۱۱ پر لکھتے ہیں۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب آئیں گے۔ تو یلہم لبشر حمدا انہیں شریعت محمدیہ میں الہام ہونگے۔

(۶) حضرت شیخ احمد صاحب سرہندی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں۔ "بجناکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس علوم را از وحی حاصل میکرد این بزرگواراں بطریق الہام اس علوم را از اصل اخذ میکنند" (مکتوبات جلد ۱ ص ۱۱)

یعنی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم شریعیہ وحی کے ذریعہ حاصل کئے اسی طرح بزرگان ملت اور اولیاء عظام الہام کے ذریعہ وہ علوم اصل سرچشمہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔

مولوی عبداللہ صاحب غزنوی پر قرآنی آیات میں الہام

(۷) مولوی عبداللہ صاحب غزنوی مرحوم جو امرتسر کے غزنوی خاندان کے مورث اعلیٰ ہوئے ہیں۔ ایک نہایت ہی نیک پاک طبیعت اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ ان پر قرآن مجید کی بہت سی آیات الہام نازل ہوئیں جس کی مخالفت میں مولوی غلام علی صاحب قصوری نے ایک رسالہ لکھا۔ اور قرآنی آیات میں الہام ہونے کو قابل اعتراض ٹھہرایا۔ اس کے جواب میں مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی نے ایک رسالہ "اثبات الالہام والبیعت" لکھا۔ جس کا چھوٹا سا اقتباس افادہ احباب اور سید حبیب کے اعتراض کے ابطال کے لئے درج ذیل کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

"آیتیں بے شک پہلے ہی نازل ہو چکی ہیں۔ اور ان کے الفاظ اور مورد بھی عام ہیں مگر جب صاحب الہام پر وہ غیب سے سنتے ہیں۔ یا خود بخود ان کی زبان پر آیات جاری کی جاتی ہیں۔ تو وہ اپنے حال سے مطابق کرتے ہیں۔ اور یہ سبب فہم خدا داد کے حظ وافر اٹھاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کام کے نیک و بد ہونے میں متردد ہوتے ہیں۔ تو مثلاً آیت والرجز خاھر سکر اس کے ترک کا عزم کرتے ہیں۔ اور جب دینی معاملات کے سبب مصیبتوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔ تو قوما اللہ قانتین۔ اور ان اللہ معنا سکران کے دل

مطہن ہوتے ہیں۔ ص ۱۴۱

اسی طرح لکھا ہے :-

اگر الہام میں اس آیت کا انشاء ہو جس میں خاص آنحضرت کو خطاب ہو۔ تو صاحب الہام اپنے حق میں خیال کر کے اس کے مضمون کو اپنے حال سے مطابق کرے گا۔ اور نصیحت پکڑے گا۔ اگر کوئی شخص ایک آیت کو جو پروردگار نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل فرمائی ہے۔ اُسے اپنے پروردگار سے اور اس کے امر و نہی اور تاکید و ترغیب کو بطور اعتبار اپنے لئے سمجھے۔ تو بے شک وہ شخص صاحب بصیرت اور مستحق تحنین ہوگا۔ اگر کسی پر ان آیات کا انشاء ہو جنہیں خاص آنحضرت کو خطاب ہے۔ مثلاً اَللّٰهُ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ کیا نہیں کھولا ہم نے واسطے تیرے سینہ تیرا۔ دَلَّسْتُكَ بِعَطِيَّكَ رَبِّكَ فَتَرْضَىٰ فَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ۔ فاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ وَلَا تَطْعَمْ مِنْ اَتْمَعَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاكَ۔ وَوَجَدَكَ مَتَلًا فَهَدَىٰ۔ تو بطریق اعتبار یہ مطلب نکالا جائے گا۔ کہ الشرح صدر اور رضا اور انعام ہر ایک جس لائق یہ ہے۔ علی حسب المنزلت اس شخص کو نصیب ہوگا۔ اور اس امر و نہی وغیرہ میں اس کو آنحضرت کے حال میں شریک سمجھا جائے گا۔ (اثبات الالہام والبیعة ص ۱۴۱)

علاوہ ازیں مولوی غلام علی قصوری کے اعتراضات کو اب صدیق حسن خان صاحب مولوی نذیر حسین صاحب محدث دہلوی اور مولانا عبدالحی صاحب محدث لکھنوی وغیرہ نے بھی باطل قرار دیا۔ بلکہ مولوی عبدالحی صاحب نے تو مترن کو جاہل کا خطاب دیا۔

(۸) حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی "حقیقۃ الوحی" میں مولوی عبد اللہ رضا مرحوم غزنوی کا ایک الہام درج فرمایا ہے جو قرآنی آیت میں ان پر نازل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں :- "جب وہ زندہ تھے۔ ایک دفعہ مقام خیر دی میں اور دوسری دفعہ مقام امرتسر میں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں کہا۔ کہ آپ ملہم ہیں۔ ہمارا ایک دعا ہے۔ اس کے لئے آپ دعا کرو مگر میں آپ کو نہیں بتلاؤں گا۔ کہ کیا دعا ہے۔ انہوں نے کہا۔ درپوشیدہ دشتر برکت است ومن انشاء اللہ دعا خواہم کرد و الہام امر اختیار ہی نیست۔ اور میرا دعا یہ تھا۔ کہ دین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام روز بروز تشرل میں ہے۔ خدا اس کا مدد کار ہو۔ بعد اس کے

میں قادیان میں چلا آیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بذریعہ ڈاک ان کا خط مجھے ملا جس میں یہ لکھا تھا۔ کہ میں عاجز برائے شہادہ کار وہ بود۔ القا شد النصرنا علی القوم الکفرین۔ فقیرا کم اتفاق نے افتد کہ بدیں جلدی القاشود این انخاص شحامے بیغم۔ ص ۱۳۹

(۹) سید عبد القادر صاحب جیلانی فرماتے ہیں۔ ثم ترفع انی المملک اکبر فتحناک بآنتک الیوم لدینا مکین امین۔ (فتوح الغیب مقالہ ۲۵۷) یعنی جب تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا۔ تو خدا کی طرف تجھے بلند کیا جائیگا۔ اور خدا تجھے الہاماً مخاطب کر کے کہیگا۔ کہ اَنَتِک الیوم لدینا مکین امین۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو سورہ یوسف میں آتی ہے۔

حضرت مجدد صاحب الف ثانی پر قرآنی آیت میں الہام

(۱۰) مقامات امام ربانی مجدد الف ثانی مطبوعہ دہلی میں لکھا ہے۔

مجدد الف ثانی کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت شاہ محمد یحییٰ کے تولد سے پہلے حضرت مجدد صاحب کو الہام ہوا تھا اَنَّا بَشَرُکَ بَعْلَامَ اسجد یحییٰ۔ اسی رعایت سے ان کا نام محمد یحییٰ ہوا۔ ص ۱۳۶

حضرت خواجہ میر درد صاحب دہلوی پر قرآنی آیات میں الہام

(۱۱) حضرت خواجہ میر درد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علم الکتاب میں تحریر فرمائی کہ "نعمۃ الرب" کے عنوان کے ماتحت لکھا ہے۔ کہ مجھ پر خدا تعالیٰ نے مندرجہ ذیل قرآنی آیات الہاماً نازل فرمائیں۔

(۱) لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاسْتَقِمْ كَمَا اَمَرْتَ (۲) قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ (۳) اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ (۴) اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُوْنَ (۵) مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ (۶) اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (۷) اِنَّا جَعَلْنَاكَ آيَةً لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ (۸) وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ ص ۱۴۱

پھر صفحہ ۱۴۲ پر بھی بہت سی آیات قرآنیہ کو اپنے الہامات میں شامل کیا ہے۔ جن میں بعض یہ ہیں :-

(۱) اِذْ هَبْ بَكْتَابِيْ هٰذَا (۲) فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ (۳) اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (۴) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (۵) بَلْسَانَ عَرَبِيٍّ مِّنْ

وانه لهدى ورحمة للمؤمنين (٦) لا تخزون عليهم ولا تكن في ضيق مما يحكرون
(٧) يصدهم في طغيانهم (٨) والله خير المأكرين (٩) ما انت بهادى العمى
عن ضلالتهم ان تسمهم الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون (١٠) ان الناس
كانوا بآياتنا لا يؤمنون

ساتھ ہی لکھا ہے کہ ہذا ما یقیدنی ربی بآیاتہ القدرانیة والمنکرون لا یؤمنون
یعنی یہ وہ قرآنی آیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے میری تائید فرمائی۔ مگر منکرین ان باتوں پر
ایمان نہیں لاتے۔

حضرت یازید صاحب بسطامی پر قرآنی آیت میں الہام

(۱۲) حضرت یازید بسطامی کے متعلق تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ کہ آپ نے نماز صبح
پڑھکر ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اخی ان الله لا اله الا انا خا عبدون۔ یہ شک میں اللہ پر
میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس میری عبادت کرو۔ لوگوں نے کہا۔ یہ دیوانہ ہے چھوڑ کر
چلے گئے۔ شیخ اس وقت خدا کی زبان سے فرماتے تھے (ص ۱۳۲)

اس سے بھی معلوم ہوا۔ کہ لا اله الا انا خا عبدون۔ ۱۴۔ درحقیقت آپ پر الہام
نازل ہوا تھا۔ جو ایک قرآنی آیت ہے۔ مگر لوگوں نے اُسے نہ سمجھا۔

(۱۳) حضرت مجدد صاحب الف ثانی نے اپنے مکتوبات جلد ۲ ص ۱۶ پر یہ بھی لکھا ہے۔ کہ
از امام ہمام جعفر صادق رضی اللہ عنہ منقول است کہ گفت ما ذلت ارد والایة حتی سمعتھا
من المتکلم کھانا، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ کہ میں نے قرآن
مجید کی ایک آیت کو اتنی بار لوٹایا۔ کہ خود اس آیت کے حکم یعنی اللہ تعالیٰ سے اُسے
سُن لیا۔ گویا آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو الہام نازل فرمایا۔ وہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہی تھا۔
ان حوالجات سے دو امر ظاہر ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کی آیات میں الہام ہونا
ایک خوبی کی بات ہے۔ نہ کہ قابل اعتراض امر۔

دوسرے یہ کہ امت محمدیہ کے بہت سے اولیاء پر قرآنی آیات میں الہام نازل ہو چکے
ہیں۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی اگر قرآنی آیات میں الہام نازل ہوئے۔
تو نہیں کہا جاسکتا۔ کہ نعوذ باللہ آپ نے قرآنی آیات پر تصرف کیا۔ کیونکہ اس جملے کا نہ خدا اولیاء
پر اثر پڑتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم بھی اس زد سے باہر نہیں رہ سکتا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جواب

حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں:-

”اگر یہ اعتراض ہو سکتا ہے تو پھر اس بات کا کیا جواب ہے۔ کہ قرآن شریف میں جو یہ
آیت ہے فتبارک الله احسن الخالقین۔ یہ بھی دراصل ایک انسان کا کلام تھا۔ یعنی
عبداللہ بن ابی سرح کا جو ابتداء میں قرآن شریف کی بعض آیات کا کاتب بھی تھا۔ پھر مرتد
ہو گیا۔ وہی کلام اس کا بغیر کسی بیشی کے فرقان مجید میں نازل ہو گیا۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ
حصہ پنجم ص ۵)

اسی طرح فرماتے ہیں:-

”اس بارہ میں ہم پہلے بھی کچھ چکے ہیں۔ کہ اور نبیوں کو تلاش کرنا کچھ ضروری نہیں
خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض ایسے فقرے وحی الہی کے نازل ہو چکے ہیں۔ جو
پہلے وہ کسی آدمی کے منہ سے نکلے تھے۔ جیسا کہ یہ فقرہ وحی فرقانی یعنی فتبارک الله
احسن الخالقین یہ فقرہ پہلے عبداللہ بن ابی سرح کی زبان سے نکلا تھا۔ اور وہی فقرہ وحی
قرآنی میں نازل ہوا۔ دیکھو تفسیر کبیر الجزء السادس ص ۲۶ مطبوعہ مصر۔
اب دیکھو عبداللہ بن ابی سرح کے کلام سے خدا تعالیٰ کی کلام کا توار ہوا۔ یعنی عبداللہ
کے منہ سے بھی یہ فقرہ نکلا تھا۔ فتبارک الله احسن الخالقین۔ اور خدا تعالیٰ
کی وحی میں بھی یہی آیات (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۹)

اس حوالہ سے اس اعتراض کا بھی حل ہو جاتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کے بعض الہامات کا احادیث سے توار ہوا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ الہام انت مدینۃ العلم
کے متعلق یہ عجیب نے لکھا ہے۔ کہ امرا صاحب الہام اس حدیث شریف کا تحقق ہے۔ کہ انام مدینۃ العلم
علی بابھا۔

قرآنی آیات میں الہام ہونے کی وجہ

پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآنی آیات میں اکثر الہام الہی نازل ہونے کی وجہ بیان
کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”بہت حد خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کا قرآن شریف کی آیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے۔ اور اس طور پر ایک
نئے طریق سے ہم کو یقین دلایا جاتا ہے۔ کہ جس رسول پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ وہ سچا رسول ہے۔

اور جس کتاب کو وہ مانتا ہے۔ یعنی قرآن شریف کو وہ خدا کی کتاب ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۲۱)
اسی طرح اپنے بعض الہامات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”یہ عجیب بات ہے۔ کہ اس پیشگوئی کے الفاظ سب کے سب قرآن شریف کی عبارت
ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ یہ معجزہ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
معجزہ ہے۔“ (مضمون حضرت اقدس مثنوی چشمہ معرفت ص ۳۱)

پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام براہین احمدیہ میں بعض ایسی قرآنی آیات
کے الہام ہونے کا ذکر کرنے کے بعد جن کا اصل خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے
جیسے ”اعینا الی اللہ“ دوسرا جگہ منبراً وغیرہ فرماتے ہیں:-

”اس جگہ یہ دوسرے دل میں نہیں لانا چاہئے۔ کہ کیونکر ایک ادنیٰ امتی آں رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء یا صفات یا محامد میں شریک ہو سکے۔ بلاشبہ یہ سچ بات ہے
کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی آنحضرت کے کمالات قدسیہ سے شریک مادی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ
تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں۔ چہ جائیکہ کسی اور کو اس حضرت
کے کمالات سے کچھ نسبت ہو۔ مگر اسے طالب حق اس شہدک اللہ تم متوجہ ہو کر اس
بات کو سنو۔ کہ خداوند کریم نے اس غرض سے کہ تا ہمیشہ اس رسول مقبول کی برکتیں ظاہر
ہوں۔ اور تا ہمیشہ اس کے نور اور اس کی قبولیت کی کامل شعاعیں مخالفین کو لازم اور لاچار
رہیں۔ اس طرح پر اپنی کمال حکمت اور رحمت سے انتظام کر رکھا ہے۔ کہ بعض افراد امت مجریہ
کو جو کمال عاجزی اور تذلل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اختیار کرتے ہیں اور خالق
کے آستانہ پر پڑ کر بالکل اپنے نفس سے گئے گزرے ہوتے ہیں۔ خدا ان کو فانی اور ایک
مصطفیٰ شیشہ کی طرح پا کر اپنے رسول مقبول کی برکتیں ان کے وجود بے نمود کے ذریعہ سے ظاہر
کرتا ہے۔ اور جو کچھ بجانب اللہ ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ یا کچھ آثار اور برکات اور آیات
ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ حقیقت میں مزج تمام ان تمام تعریفوں کا اور مصدر کامل ان
تمام برکات کا رسول کریم ہی ہوتا ہے۔ اور حقیقی اور کامل طور پر وہ تعریفیں اسی کے لائق
ہوتی ہیں۔ اور وہی ان کا مصداق اتم ہوتا ہے۔ مگر چونکہ متبع سنن آں سرور کائنات کا اپنے
غایت اتباع کی بہت سے اس شخص نورانی کے لئے کہ جو وجود باوجود حضرت نبوی ہے۔ مثل
ظل کے ٹھہر جاتا ہے۔ اس لئے جو کچھ اس شخص مقدس میں انوار الہیہ پیدا اور ہو رہا ہیں۔

اس کے اس ظل میں بھی نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سایہ میں اس تمام وضع اور انداز
کا ظاہر ہونا کہ جو اس کے اصل میں ہے۔ ایک ایسا امر ہے۔ کہ جو کسی پر پوشیدہ نہیں
(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۳ حاشیہ در حاشیہ)

اسی طرح فرماتے ہیں:- ”ان کلمات کا حاصل مطلب تملقات اور برکات الہیہ ہیں۔
جو حضرت خیر الاسل کی متابعت کی برکت سے ہر ایک کامل مومن کے شامل حال ہو جاتی
ہیں۔ اور حقیقی طور پر مصداق ان سب عنایات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور
دوسرے سب طفیلی ہیں۔“ (براہین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ در حاشیہ ص ۴۸)

و عظیم الشان فوائد

کتنی وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ امر بیان فرما
دیا ہے۔ کہ تمام محامد و اوصاف حقیقی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی ہیں لیکن
اگر آپ کی اتباع میں طفیلی طور پر امت محمدیہ کے کسی دوسرے پاک نفس پر وہی آیات
الہام نازل ہو جاتی ہیں۔ جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا تھا۔
تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی۔ کہ وہ آپ کے درجہ میں شریک ہو گیا۔ بلکہ اس سے دو بزرگ
امر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ غایت
کمالیت ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ جس چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے۔ اور کچھ
روشن ہوتا ہے۔ وہ ایسے چراغ سے بہتر ہے۔ جس سے دوسرا چراغ روشن نہ ہو سکے
دوسرے اس امت کی کمالیت اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت اس افاضہ دائمی سے
ثابت ہوتی ہے۔ اور حقیقت دین اسلام کا ثبوت ہمیشہ تروتازہ ہوتا رہتا ہے۔ صرف
یہی بات نہیں ہوتی۔ کہ گزشتہ زمانہ پر حوالہ دیا جائے۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے۔ کہ
جس سے قرآن شریف کی حقانیت کے انوار آفتاب کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور
دین اسلام کے مخالفوں پر حجت اسلام پوری ہوتی ہے۔ اور معاندین اسلام کی ذلت
اور رسوائی اور رویا ہی کامل طور پر کھل جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اسلام میں وہ برکتیں اور
وہ نور دیکھتے ہیں۔ جن کی نظیر کو وہ اپنی قوم کے پادریوں اور پندتوں وغیرہ میں
ثابت نہیں کر سکتے۔“ (براہین احمدیہ حصہ سوم حاشیہ در حاشیہ ص ۲۲۴)

ان عظیم الشان برکات کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

ان الہامات پر معترض ہونا جو آپ پر قرآنی آیات میں نازل ہوئے۔ انتہائی گورچشی کا ثبوت دینا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء سابقین کے خطاب کا اعادہ

علاوہ ازیں غفلتاً اگر غور کیا جائے۔ تب بھی کسی دوسرے شخص کو پہلے کا خطاب دینا قابل اعتراض نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہا۔ پھر کیا اس سے انکار کیا جاسکتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی خطاب دیا۔ اور گو اس میں درجات کے لحاظ سے اضافہ بھی کیا۔ مگر نبی اور رسول ہونے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے ساتھ شریک ہیں۔ اسی کی طرف کائنات بین احدیہ من رسلہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پس کیا یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ لغو یا اللہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی غلطی تھی۔ کہ اس نے پہلے انبیاء کا خطاب ہی آپ پر دہرا دیا۔ اور کیا اس موقع پر سید حبیب کے یہ الفاظ دہرائے جاسکتے ہیں۔ کہ تعجب ہے۔ ایک انسان تو اپنے دس لاکھوں کو دس اسناد ایسی دے سکتا ہے جس میں حسن خدمات کا ذکر ایک دوسرے سے مختلف ہو لیکن (معاذ اللہ) خداوند علیم و حکیم یہ نہیں کر سکتا۔ کہ وہ اپنے ایک نبی کو سند دیتے ہوئے نئے الفاظ استعمال کر سکے (تقریک قادیان ص ۱۱) جب نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے خطاب سے مخاطب فرمایا۔ جو کسی پہلے نبی کے لئے اچھا تھا تو اس میں اعتراض کی کوئی بات ہوئی۔

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی تائیدی شہاد

چونکہ اس اعتراض کا جواب ایک مرتبہ سلسلہ احمدیہ کے اشد ترین معاند مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے قلم سے بھی نکل چکا ہے۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ افادہ احباب کے لئے اسے بھی درج کر دیا جائے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی براہین احمدیہ پر ریویو کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخالفین کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ کیوں آپ پر قرآنی آیات میں الہام ہوئے خصوصاً ان آیات میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وارد ہوئیں۔ لکھتے ہیں "دفریق دوم کی استدلال کا ماحصل یہ ہے۔ کہ مؤلف براہین احمدیہ نے اپنے آپ کو

بہت سی آیات قرآن کا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آدم و عیسیٰ و ابراہیم علیہم السلام کے خطاب میں وارد ہیں مخاطب و مورد نزول ٹھہرایا ہے۔۔۔۔۔ اس کے جواب دو ہیں۔ اول یہ کہ مؤلف براہین احمدیہ نے ہرگز یہ دعوے نہیں کیا۔ کہ قرآن میں ان آیات کا مورد نزول و مخاطب میں ہوں۔ اور جو کچھ قرآن یا پہلی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابراہیم و آدم علیہم السلام کے خطاب میں خدا نے فرمایا ہے۔ اس سے میرا خطاب مراد ہے۔ اور نہ یہ دعوے کیا ہے۔ کہ جو خصوصیات و کمالات ان انبیاء میں پائی جاتی ہیں۔ وہ مجھ میں پائی جاتی ہیں کلاً واللہ ثم باللہ ثم ناللہ۔ اس کتاب میں یا خارجاً مؤلف نے یہ دعویٰ نہیں کئے۔ اور ان کو کامل یقین اور صاف اقرار ہے۔ کہ قرآن اور پہلی کتابوں میں ان آیات میں مخاطب و مراد وہی انبیاء ہیں جن کی طرف ان میں خطاب ہے۔ اور ان کمالات کے محل وہی حضرات ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ان کمال کا محل ٹھہرایا ہے۔ اپنے اوپر ان آیات کے الہام یا نزول کے دعوے سے ان کی مراد (جس کو وہ مرتجع الفاظ سے ظاہر کر چکے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اختراع نہیں کرتے) یہ ہے۔ کہ جن الفاظ یا آیات سے خدا تعالیٰ نے قرآن یا پہلی کتابوں میں انبیاء علیہم السلام کو مخاطب فرمایا ہے۔ ان ہی آیات یا الفاظ سے دوبارہ مجھے بھی شرف خطاب بخشا ہے۔ پر میرے خطاب میں ان الفاظ سے اور معانی مراد رکھے ہیں۔ جو معانی مفقودہ قرآن اور پہلی کتابوں سے کچھ مغایرت اور کسی قدر مناسبت رکھتے ہیں۔ اور وہ معانی ان معانی کے اظہار و آثار ہیں۔ (ریویو ص ۵۷، ۵۸)

اسی طرح لکھتے ہیں:-

"قرآن میں تو وہ ان آیات کو ان ہی مواقع اور معانی سے مخصوص سمجھتے ہیں۔ جن سے وہ (قرآن یا پہلی کتابوں میں) مخصوص ہیں۔ اپنی شمولیت یا خصوصیت اور اپنے حال کے مناسب کوئی امر مراد خداوندی قرار دیتے ہیں۔ تو انہی الفاظ آیات یا فقرات میں جو خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں ان کے خطاب و الہام میں فرمائے ہیں۔ جس کو بہ نظر و لحاظ ان کے مخاطب کے کوئی قرآن نہیں کہہ سکتا۔ اور نہ ان کے معانی و مراد کو جن کی مؤلف نے تشریح کی ہے۔ کوئی خاصہ انبیاء سمجھتا ہے۔" ص ۶

پھر لکھتے ہیں: "ایک کلام کو ایک ہی وقت میں مخاطب یا منکلم کے لحاظ سے قرآن اور غیر قرآن کہنا اہل علم کے نزدیک مستبعد و محل اعتراض نہیں ہے۔ اور کلام ہدینہ مخاطب یا منکلم کے اختلاف سے باوجود یکہ اس کے الفاظ کی صورت کچھ نہ ہوئے، مختلف نام رکھواتا ہے کبھی ایک کلام جبکہ اسکا منکلم (مثلاً) خدا تعالیٰ کو ٹھہرایا جائے۔ کلام رحمانی کہلاتا ہے۔ کبھی وہی کلام جبکہ اس کا منکلم شیطان یا فرعون ٹھہرایا جائے۔ کلام فرعون سے انادیکم الاعلیٰ۔ ان دونوں کو اگر یوں خیال کریں۔ کہ یہ ابلیس و فرعون کے کہے ہوئے ہیں۔ رخوہ کسی زبان میں انہوں نے کہے ہوں) تو یہ کلام شیطانی و فرعونی کہلاتے ہیں۔ اور اگر بعینہ ان دونوں کی نسبت یہ خیال کریں۔ کہ یہ ضمن حکایت ابلیس و فرعون یہ کلام خدا میں پائے گئے ہیں۔ تو یہ کلام رحمانی اور جزو قرآن کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی اختلاف مخاطب کے سبب اختلاف کلام کو سمجھنا چاہئے۔ جو کلام خدا تعالیٰ نے آنحضرتؐ کے خطاب میں فرمایا ہے اور وہ ایک کتاب معروف میں درج ہو کر مسلمانوں میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ قرآن کہلاتا ہے۔ وہی کلام اگر کسی غیر نبی کے خطاب میں اور پہلی کتاب (تورات۔ انجیل وغیرہ) میں یا کسی ولی کے الہام میں خدا نے فرمایا ہے۔ تو وہ قرآن نہیں کہلاتا۔ تو حقیقت میں وہ بعینہ وہی کلام ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے" (ص ۶۷ و ۶۸)

مولوی محمد حسین بٹالوی کی یہ گواہی بھی الفضل ما شہدت بہ الامام کے مطابق سید حبیب کے اعتراضات کو باطل کر رہی ہے۔

الہامات کی تشریح

اس تفصیل کے بعد اگرچہ ضرورت نہیں تھی۔ کہ سید حبیب کے پیش کردہ الہامات میں سے ہر الہام کے متعلق علیحدہ طور پر کچھ تشریح کی جاتی۔ تاہم اس خیال کے تحت کہ کہیں ان کی طرف سے یہ کہہ نہ دیا جائے۔ کہ الہامات کے متعلق صرف اصولی بحث کر دی گئی ہے۔ ہر الہام کی الگ الگ تحقیق واضح نہیں کی گئی۔ مختصراً چند امور بیان کئے جاتے ہیں:-

انت مدینۃ العلم

سب سے پہلے البشری جلد دوم صفحہ ۶۱ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام انت مدینۃ العلم پیش کیا گیا ہے جس کے یہ مضمون ہیں۔ کہ تو علم کا شہر ہے۔

اس الہام کی واقعیت سے انکار کرنا حقائق ہدینہ سے انکار کے مترادف ہے۔ کیونکہ آج کوئی بھی شخص جو نہ ہی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتا ہو۔ یہ تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علمی دنیا میں ایک لغیر عظیم پیدا کر دیا ہے۔

سلسلہ احمدیہ کے اشد ترین معاند مولوی محمد حسین بٹالوی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علمی تبحر کا براہین احمدیہ پر ردیو کرتے ہوئے جن الفاظ میں اعتراض کیا۔ اور پھر آپ کی وفات پر اخبار و کھیل امت سر نے جو کچھ لکھا۔ وہ اس الہام کی صداقت کا ایک ظاہری ثبوت ہیں۔ جو ہر شخص کو نظر آسکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کے مدینۃ العلم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے۔ کہ آپ کے دامن پاک سے جس شخص کو بھی وابستہ ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ علم و عقل کا مجسمہ ہو گیا۔ اس کی نگاہ تیز ہو گئی۔ اس کا فہم بلند ہو گیا۔ اور اس کی دائمی میں اس قدر اضافہ ہو گیا۔ کہ غیر مذاہب کے بڑے بڑے علماء اس کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھنے لگے۔ اور وہ بھی اس شہر کا تخرکیمیل اشاعت ہدایت کے لئے بسایا گیا ہے۔ ایک دروازہ بن گیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر شواہد پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا کچھ بچہ اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اور مخالفین کے قلوب پر جماعت احمدیہ کی علیت کی وہ ہیبت ہے۔ کہ میدان مقابلہ میں کوئی مخالف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ وہ بدیہ یہ رعب یہ ہیبت اور یہ علمی اقتدار اسی مسیح موعود کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ جسے خدا نے مدینۃ العلم کہا۔ اور جس کے علمی جواہر ریزوں سے آج ایک دنیا مستفید ہو رہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں:-

"میں یقیناً کہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ہماری صحبت میں رہے۔ اور اُسے ہماری تقریریں سننے کا موقع مل جائے۔ تو وہ مشرق و مغرب کے مولویوں سے بڑھ جائے گا۔" (الحکم ۱۰۔ فروری ۱۹۰۶ء)

جاننے والے جانتے ہیں۔ کہ یہ الفاظ حقیقت کا جامہ پہننے ہوئے ہیں۔ تصنع اور بناوٹ

یا مبالغہ آرائی سے ان میں کام نہیں لیا گیا۔ اب بھی اگر کوئی شخص اس حقیقت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پر معارف کتب کو ایک دفعہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اگر وہ مشرق و مغرب کے مخالفین اسلام کا ناطقہ بند نہ کر دے۔ تو جو جی میں آئے کہے۔

روحانی علوم کا حیرت انگیز انکشاف

الہام الہی انت مدینۃ العلم کے ساتھ بعض اور الہامات بھی ہیں۔ جو اس امر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کہ "مدینۃ العلم" سے مراد یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ روحانی علوم عطا فرمائے گئے ہیں جن کے مقابلہ کی تاب کسی دشمن میں نہیں۔ وہ الہام یہ ہیں تنزیل من اللہ العزیز الرحیم۔ بلجت آیاتی۔ ولن یجعل اللہ للکفرین علی المؤمنین سبیلاً۔ انت مدینۃ العلم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان الہامات کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"یہ اس خدا کا کلام ہے۔ جو عزیز اور رحیم ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ کیونکر ہم جانیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو ان کے لئے یہ علامت ہے۔ کہ یہ کلام نشانوں کے ساتھ اترا ہے۔ اور خدا ہرگز کافروں کو یہ موقع نہیں دیگا۔ کہ مومنوں پر کوئی واقعی اعتراض کر سکیں۔ تو علم کا شہر ہے" (ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۳)

اس سے ظاہر ہے۔ کہ انت مدینۃ العلم اور بعض دوسرے الہامات نازل رکے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ کہ تیرے پاس وہ علوم ہیں جن کے سامنے کوئی کافر لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور اگر مومن ان علوم کو استعمال کرینگے۔ تو انہیں بھی کوئی مخافت شکست نہیں دے سیکے گا۔ دینا جانتی ہے۔ کہ آج مذہبی مباحتات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان کردہ علوم سے ہی فتح حاصل ہوتی ہے۔ پس اس الہام کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔

لا جواب انعامی کتب

پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مدینۃ العلم ہونے کا یہ بھی ثبوت ہے۔ کہ آپ نے اپنی کئی کتب کا جواب لکھنے والوں کے لئے بڑے بڑے انعامات مقرر کئے مگر کسی کو جرات نہ ہوئی۔ کہ اس علم کے سمندر کے سامنے ٹھہر سکے۔ براہین احمدیہ جب آپ نے لکھی۔ تو اس وقت تمام غیر مذاہب کو اس کے دلائل کا ابطال کرنے پر دس ہزار روپیہ انعام

دینے کا اعلان فرمایا۔ پھر توفی کے معنوں کے متعلق دعویٰ کیا۔ کہ جب خدا فاعل ہو۔ اور معنوں کوئی ذی روح ہو۔ اور توفی کا لفظ بولا جائے۔ تو اس وقت سوائے قبض روح کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اعلان فرمایا۔ کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید۔ احادیث یا لغت عرب سے اس کے خلاف مثال پیش کرے۔ تو اسے ایک ہزار روپیہ انعام دیا جائیگا۔ اسی طرح اپنی کتب کرامات الصادقین اور اعجاز احمدی وغیرہ کا جواب لکھنے والوں کے لئے انعامات مقرر کئے۔ مگر کسی کو جرات نہ ہوئی۔ کہ وہ ان حقائق و معارف کا رد کر سکے۔ یہ آپ کے مدینۃ العلم ہونے کا اگر ثبوت نہیں تو اور کیا ہے۔

احادیث کی گواہی

احادیث میں بھی آتا تھا۔ کہ امام مہدی جب آئے گا۔ تو کثرت سے مال بانٹے گا یعنی علوم روحانیہ سے لوگوں کو مالا مال کر دے گا۔ چنانچہ قرآن مجید نے حکمت اور دانائی کی باتوں پر خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ من یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور خیر مال کو بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ آیت ہے۔ انہ حب الخیر لشدید۔ یا جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ ان توت خیرا۔ پس احادیث میں بھی بتلایا گیا تھا۔ کہ مہدی مہمود کا علمی پایہ نہایت بلند ہوگا۔ اور وہ لوگوں کو دینی علوم سے بہرہ ور کرے گا۔ اسی امر کی طرف الہام انت مدینۃ العلم میں اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت مسیح موعود کا بے مثال علمی تجربہ

پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی تجربہ کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے معارف قرآنی میں مقابلہ کرنے کی تمام مخالف علماء کو دعوت دی۔ مگر کوئی شخص اس کے لئے آمادہ نہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں:-

"میں مسیح کہتا ہوں۔ کہ اگر کوئی مولوی اس ملک کے تمام مولویوں میں معارف قرآنی میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہے۔ اور کسی سورت کی ایک تفسیر میں نکھوں۔ اور ایک کوئی اور مخالف سکے۔ تو وہ نہایت ذلیل ہوگا۔ اور مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ باوجود اصرار کے مولویوں نے اس طرف رخ نہیں کیا" (ضمیمہ انجام انقہم ص ۷) اسی طرح فرماتے ہیں:-

را اگر کوئی مولوی عربی کی بلاغت فصاحت میں میری کتاب کا مقابلہ کرنا چاہیگا۔ تو وہ ذلیل

ہوگا۔۔۔۔۔ اور اگر یہ نشان منظور نہ ہو۔ تو میرے مخالف کسی سورت قرآنی کی بالحق تعالیٰ
تفسیر بناویں۔ یعنی روبرو ایک جگہ بچھکر بطور خاک قرآن شریف کھولا جائے۔ اور پہلی سات
آیتیں جو نکلیں۔ ان کی تفسیر میں بھی عربی میں لکھوں اور میرا مخالف بھی لکھے۔ پھر اگر میں مخالف
و معارف کے بیان کرتے ہیں صریح غالب نہ رہوں۔ تو پھر بھی میں جھوٹا ہوں۔ (ضمیمہ انجام
آئتم صفحہ ۲)

بر پر زور تجویز بھی آپ کے مدینۃ العلم ہونے کا ایک بین ثبوت ہیں۔
اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث
میں اپنے متعلق فرمایا۔ کہ انا مدینۃ العلم۔ تو کوئی وجہ نہیں۔ کہ آپ کا بروز کامل مدینہ
العلم نہ ہوتا۔ اور اسے بھی خدا نہ فرماتا۔ کہ تو علم روحانی کا ایک شہر ہے۔

انا اعطینک الکونین

دوسرا الہام البشری جلد دوم صفحہ ۱ سے انا اعطینک الکونین فصل لربک انحر
پیش کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ براہین احمدیہ حصہ چہارم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ
کیا۔ کہ:- ”ہم نے تجھ کو معارف کثیرہ عطا فرمائے ہیں۔ سو اس کے شکر میں نماز پڑھ اور
قربانی دے۔“ (صفحہ ۵۸ حاشیہ)

انجام آئتم صفحہ ۵۸ پر بھی اس الہام کو درج کر کے حضور نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ کہ:-
”ہم نے تجھے بہت سے حقائق اور معارف اور برکات بخشے ہیں اور ذریت نیک عطا کی ہے
سو خدا کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔“

مولوی محمد حسین بٹالوی نے بھی لکھا۔ کہ:-

آیت نمبر ۶ کا مخاطب قرآن میں تو وہ آنحضرت ہی کو سمجھتے ہیں۔ اور کوثر سے اس
آیت میں حوض کوثر میدان محشر جس کا آنحضرت کو وعدہ دیا گیا ہے۔ اور یہ وعدہ آنحضرت
کے سوا کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا۔ چہ جائے ولی (مراد خداوندی سمجھتے ہیں۔ اور جب انہی
الفاظ سے خدا تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرمایا۔ تو ان میں نہ آیت قرآن میں) وہ اپنے آپ
کو مخاطب سمجھ کر کوثر سے وہ معارف کثیرہ (جو خدا نے ان کو عطا فرمائے ہیں) مراد خداوندی
قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ نصف ۱۷ کتاب ان الفاظ طہمہ کا ترجمہ وہ ان الفاظ سے کرتے ہیں۔
”ہم نے تجھے معارف کثیرہ عطا فرمائے ہیں۔ سو اس کے شکر میں نماز پڑھ اور قربانی دے۔“ (صفحہ ۵۸ حاشیہ)

لیکن ”نزدول المسیح“ میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:-
”ہم تجھے بہت سے ارادت مند عطا کریں گے۔ اور ایک کثیر جماعت تجھے دی جائیگی۔“ (صفحہ ۵۸)
پس کوثر سے خواہ معارف و حقائق سمجھ لو۔ یا ارادت مندوں کی کثرت۔ دونوں اعتبار سے
اس الہام پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

ما ارسلتک الا رحمة للعالمین

تیسرا الہام انجام آئتم صفحہ ۵۹ پر پیش کیا گیا ہے۔ دما ارسلتک الا رحمة للعالمین
اس الہام کا بھی اگر وہ ترجمہ دیکھا جائے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا
ہے۔ تو دسادس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:-

”میں نے تجھے اس لئے بھیجا ہے۔ کہ تارک لوگوں کے لئے رحمت کا سامان پیش کروں۔“
براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۵۹

اور اس میں شبہ ہی کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مامور دنیا کے لئے رحمت کا باعث ہوتا
کتاب سید عبد القادر صاحب جیلانی فتوح الغیب مقالہ نمبر ۱۲ میں فرماتے ہیں:-

”بھم نیات اکسری و السماء و قسار الموتی و الا حیاء اذ جعلہم علیکم
اوتاداً للارض و التی دحی۔“ یعنی زمین و آسمان کائنات و اعلان حق کے طفیل ہی ہے۔ اسی
طرح مردوں اور زندوں کا قرار بھی انہی کی برکت سے ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو زمین کے
لئے منزلہ میخوں کے بنایا ہے۔

اسی طرح لکھتے ہیں۔ کہ اگر تو فانی لوگوں میں داخل ہو جائے۔ تو:-

”بلک تکتشف الکروب و بلک تشقی الضیوت و بلک تنبت الزروع و بلک تدفع
البسایا و المدح عن الخاص و العام و اهل النذور و الراعی و الرعایا و الاکثمة و
اکثمة دسائر البرایا فتکون شجرة البسلا و البیاد (مقالہ نمبر ۱۲) یعنی تیری برکت سے
لوگوں کی تکالیف دور کی جائیں گی۔ تیری وجہ سے بارشیں۔ رسائی جائیں گی۔ تیری وجہ سے
کھیتیاں اگائی جائیں گی۔ اور تیری وجہ سے غوام و خواص۔ اہل سرحد و البیان ملک۔ رعایا
قوم پیشواؤں اور تمام مخلوق سے مہینتیں دور کی جائیں گی۔ گویا تو شہروں اور لوگوں کا محافظ
ہوگا۔ اسی طرح لکھا:-

”بھم تمطر السماء و تنبت اکسری“ ”ہم شجر البسلا و البیاد یبھم

يُدْفَعُ الْبَلَاءَ عَنِ الْخَلْقِ وَهَمْ يَمُطِرُونَ وَهَمْ يَمُطِرُ اللَّهُ السَّمَاءَ وَهَمْ تَنْبِتُ
الْأَسْفَلَ رَأَى الْفَتْحَ الرِّبَاطِيَّ وَالْفَيْضَ الرَّحْمَانِيَّ كَلَامُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جَلِيلًا فِي مَجْلَسِ ١١٢
يعني پاک لوگوں کی برکت سے ہی آسمان میں برسنا اور زمین سبزی اُگاتی ہے۔ یہ لوگ
بلاد و عباد کے محافظ ہوتے ہیں۔ اور انہی کی برکت سے خلقت کی مصیبتیں مٹاٹی جاتی ہیں۔
حضرت مجدد صاحب الف ثانی نے بھی اپنے مکتوبات کی جلد ۲ مکتوب ۹۲ میں اور
خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرزند جانشین حضرت مجدد صاحب الف ثانی نے اپنے
مکتوب نمبر ۸۶ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں:-

”تمام امور مقبولوں کے ہی اثر و جود سے ہوتے ہیں۔ اور ان کے انفس پاک سے
اور ان کی برکات سے یہ جہان آباد ہو رہا ہے۔ انہی کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں۔ اور
انہی کی برکت سے دُنیا میں امن رہتا ہے۔ اور ویاہیں دُور ہوتی ہیں۔ اور فساد مٹاٹے جاتے
ہیں۔ اور انہیں کی برکت سے دُنیا دار لوگ اپنی تدابیر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور
انہی کی برکت سے چاند نکلتا ہے۔ اور سورج چمکتا ہے۔ وہ دُنیا کے نور ہیں۔ جب تک
وہ اپنے وجود نوعی کے لحاظ سے دُنیا میں ہیں۔ دُنیا منور ہے۔ اور ان کے وجود نوعی کے
خاتمہ کے ساتھ ہی دُنیا کا خاتمہ ہو جائیگا۔ کیونکہ حقیقی آفتاب و ماہتاب دُنیا کے وہی ہیں۔
بنی آدم کی مرادات بلکہ زندگی کا مدار وہی لوگ ہیں۔ اور بنی آدم کیا ہر ایک مخلوق کے
ثبات اور قیام کا مدار اور مناسط وہی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں۔ تو پھر دیکھو۔ کہ بتوں سے کیا
حاصل ہے۔ اور تدبیروں سے کیا حاصل۔ یہ ایک نہایت باریک بھید ہے۔ جس کے
سمجھنے کے لئے صرف اس دُنیا کی عقل کافی نہیں۔ بلکہ وہ نور درکار ہے۔ جو عارفوں کو
ملتا ہے۔“ (آسمانی فیصلہ ص ۱۹۱)

پس اس اعتبار سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے
رحمۃ للعالمین قرار دیا۔ اور اسی کی طرف آپ نے ان اشعار میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ
صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے۔

ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار

پشتی دیوار دیں اور ما من اسلام ہوں

نارسا ہے دست دشمن تا بفرقِ این جدار
مسیح موعود کا رحمۃ للعالمین ہونا ایسا واضح امر ہے۔ کہ متقدمین نے بھی اسے تسلیم کیا
ہے۔ چنانچہ السید الشریف محمد بن رسول الحسینی البرزنجی ثم المدنی اپنی کتاب الانشاء
لاشرط الساعة مطبوعہ مصر میں لکھتے ہیں:-

المهدي رحمة الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين والمهدي بقضاء الله لا يخطئ فلا بد ان يكون
رحمة۔ یعنی مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہونگے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کے حق میں یہ فرمایا ہے۔ وما ارسلناك
الا رحمة للعالمين۔ اور مہدی علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم
چلیں گے۔ اس لئے ضروری ہے۔ کہ وہ بھی رحمۃ للعالمین ہوں۔ (ص ۱۲۵ و ۱۲۶)

پھر تعجب ہے۔ مسیح اول کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا۔ کہ دلنجمہ آیت
لنناس ورحمة منا۔ یعنی ہم نے مسیح کو ایک آیت اور رحمت بنا کر بھیجا۔ مگر مسیح ثانی
جو محمدیت کے انوار برکات کا حامل ہے۔ اور مسیح اول سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے
اور صرف رسول اکرم بنی اسرائیل ہی نہیں۔ بلکہ تمام جہان کی طرف اس کی بعثت ہے
اس کے متعلق مخالفین یہ پسند نہیں کر سکتے۔ کہ اسے اہل جہان کے لئے رحمت قرار دیا
جائے۔ یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے۔

داعیاً الی اللہ وسراجاً منیراً

چوتھے نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام داعیاً الی اللہ وسراجاً منیراً
پیش کیا گیا ہے۔ مکمل الہام اس طرح ہے۔ اصحاب الصفہ وما اذراك ما
اصحاب الصفہ تروی اعیضہم تفیض من الدمع یصلون علیک۔ ربنا انتنا
سمعنا منادياً ینادی للایمان دداعیاً الی اللہ وسراجاً منیراً۔ املو۔ حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول المسیح میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”صدقہ کے دوست اور تو کیا جانتا ہے۔ کہ کیا ہیں صفہ کے دوست۔ تو ان کی آنکھوں
کو دیکھ گاہ۔ کہ ان سے آنسو جاری ہیں۔ نیر سے پر درو بھیجیں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ اسے
ہمارے خدام نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا۔ جو کہتا تھا۔ کہ اپنے ایساں

کہ اس کے آثار اس میں ظہور کرنے لگے ہیں۔ تب اس کا تصرف عالم میں ہونے لگتا ہے اور وہ شخص فنا فی اللہ اور باقی باللہ ہو جاتا ہے۔

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زنده شد بہ عشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

پس یہ انسان کا کمال انتہائی ہے۔ سو یہ مرتبہ خاص انبیاء علیہم السلام کو اور ان سے کچھ اتر کر ان کے متبعین اولیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے۔ (مقدمہ تفسیر حقانی ص ۱۲)

حضرت فرید الدین صاحب غطار بھی فرماتے ہیں:-

ما جو شخص حق میں محو ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں سرتاپا حق ہی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آدمی خود نہ رہے۔ اور سب حق کو ہی دیکھے۔ تو یغیب نہیں ہوتا۔ (تذکرۃ الاولیاء ص ۱۴۹ تذکرہ بایزید بسطامی)

مولانا روم بھی فرماتے ہیں:-

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبدا اللہ بود

پس چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل تھا۔ خدا تعالیٰ نے آیت کریمہ ماینطق عن الطوقی ان ہوا الا وحی یوحی آپ کی شان میں بھی نازل فرمادی۔ اور بتایا کہ آپ کے کسی فعل میں اپنے نفس کا دخل نہیں۔ خدا تعالیٰ کے بلائے بولتے۔ اور اسی کے کہے پر ہمیشہ عمل کرتے ہیں۔

حَتَّى فَتَدَّتْ فُكَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

دوسرا الہام دئی فتدئی فکان قاب قوسین ادا دئی ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اربعین میں یہ کیا ہے۔ کہ:-

”یہ خدا کے قریب ہوا۔ یعنی اوپر کی طرف گیا۔ اور پھر نیچے کی طرف تبلیغ حق کے لئے جھکا۔ اس لئے یہ دو قوسوں کے وسط میں آگیا۔ اور خدا اور نیچے مخلوق کے درمیان اس نکتہ عظیم پر جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت مختصر الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ غور کرنے سے اگرچہ اعتراض کی لغویت عیاں ہو جاتی ہے۔ مگر دو حوالیات بھی پیش کئے جاتے ہیں:-

مولانا عبد العلی صاحب قشوی مولانا روم کے ایک شعر کی شرح میں لکھتے ہیں:-

”ایک مقام فنا فی صفات کا ہے۔ جو حدیث قرب تو اقل میں بیان ہوا ہے۔ کہ خدا بندے کا کان آنکھ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مقام فنا فی ذات ہے۔ اور تیسرا مقام جمع الجمع وقاب قوسین اور مقام کمال ہے۔ (قشوی دفتر مہاشبہ ص ۱)

حضرت خواجہ معین الدین صاحب ہشتی بھی فرماتے ہیں:-

ازین حصین دناوت جو بگذری شاید کہ نادتی فتدئی معبود خود بینی

(دیوان معین ص ۱۰ ردیف اولیاء)

معتزین کی کج فہمی

پس جبکہ علماء امت میں یہ تسلیم کیا جا چکا ہے۔ کہ مقام فنا کا ایک درجہ قاب قوسین بھی ہے۔ تو اسی حقیقت اور الطاف الہیہ کے اظہار کے لئے اگر خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فنا فتدئی فکان قاب قوسین ادا دئی والی آیت قرآنی سے مخاطب فرمایا۔ تو سید حبیب یا دوسرے معتزین کو اس سے کیا تکلیف ہوئی کہ وہ اپنی قوت برداشت کو کھو بیٹھے۔ اور روحانی کو چہرے سے نا آشنا ہوتے ہوئے داصلان حق پر معترض ہونے کی انہیں جرأت ہو گئی۔ کیا اس کا باعث وہی امر تو نہیں۔ جو انہوں نے ابتدائی اقساط میں بایں الفاظ بیان کیا تھا۔ کہ ہم ہر معاملہ میں زبان کو قابو میں رکھنا اور اس کو لگام دینا جانتے ہیں۔ مگر مذہب اور اس کے مسائل ہمارے لئے گویا باز کیچہ اطفال ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ (تخریک قادیان ص ۴)

حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئیوں پر مخالفین کے اعتراضات کے

اِذَا رَاٰ اٰیةً یَسْتَسْخِرُوْنَ وَقَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۲۳

ایک اصولی غلطی کا اظہار

الہامات کے بعد سید حبیب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگوئیوں پر بحث کی ہے۔ اور چونکہ ان کے معلومات کا تمام تر انحصار مخالفین سلسلہ کی کتب پر ہے۔ اس لئے اول سے آخر تک انہوں نے کسی پیشگوئی کے متعلق احادیث کا نقطہ نگاہ پیش نہیں کیا۔ حالانکہ جب وہ ایک ایسے مضمون پر بحث کر رہے تھے۔ جو نہایت ہی معزز و اہم ہے۔ اور جبکہ ان کا دعوئے تھا۔ کہ مرزا صاحب کے ادعائے نبوت کے خلاف میری پندھویں دلیل یہ ہے۔ کہ ان کی اکثر پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ (دختریک قادیان ص ۱۱۳) تو ان کا فرض تھا۔ کہ وہ موافق و مخالف دونوں نظریے پیش کرتے۔ اور دونوں پر رائے زنی کر کے پبلک کے سامنے ایک نتیجہ پیش کرتے۔ تا معقول پسند طبائع کو موازنہ کرنے کا موقع ملتا۔ اور وہ معلوم کر سکتے۔ کہ صداقت کس طرف ہے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ صرف اس طریق سے انحراف کرتے ہوئے صرف تاریک پہلوؤں کے سامنے پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے۔

اکثر پیشگوئیوں کے غلط ہونے کا بے بنیاد اعتراض

سید حبیب کی اس اصولی غلطی کے اظہار کے بعد ان کی ایک اور شدید غلطی کا اظہار کر دینا بھی بے موقعہ نہیں ہوگا۔ اور وہ یہ کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے متعلق اظہار خیالات کرتے ہوئے یہ دعوئے کیا ہے۔ کہ ان میں سے اکثر غلط ثابت ہوئیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا۔ سید حبیب کثرت و قلت کا

موازنہ نہ کر سکتے ہوں۔ ایک کچھ بھی جسے ابتدائی درسی تعلیم دی گئی ہو۔ جانتا ہے۔ کہ اکثر ہمیشہ ایسے موقع پر استعمال کرنا چاہئے۔ جب بالمقابل قلیل یا اقل کا لفظ اطلاق پاسکتا ہو۔ مگر کیا وہ دیانتداری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اکثر پیشگوئیوں پر غلط ہونے کا لفظ اطلاق پاسکتا ہے۔ انہوں نے اس بحث میں مندرجہ ذیل پیشگوئیوں پر بحث کی ہے۔

اول۔ بشیر اول کی وفات۔ دوم۔ آختم کا انجام۔ سوم۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کا قادیان آنا۔ چہارم۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ خیمہ ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیشگوئی۔ ششم۔ قادیان میں طاعون۔ ہفتم۔ حضرت مسیح موعودؑ کی وفات۔ ہشتم۔ حضرت مسیح موعودؑ کی عمر۔ نہم۔ پیشگوئی متعلقہ مرزا احمد بیگ وغیرہ۔

اگر بغرض محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ نو پیشگوئیاں لغو و باطل غلط ثابت ہوئیں۔ تب بھی یہ کہنا درست نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ کی اکثر پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کی تعداد صرف دس میں نہیں۔ بلکہ ہزاروں سے بھی متجاوز ہے۔ پھر جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہزاروں پیشگوئیاں پوری ہو چکیں۔ یا ہماری طرف سے ان کے پورا ہونے کا دعوئے کیا جاتا ہے۔ اور مخالفین بھی ان کے متعلق سوائے خاموشی رہنے کے اور کوئی چارہ نہیں پاتے۔ تو سید حبیب اگر کہہ سکتے تھے۔ تو یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اکثر پیشگوئیاں پوری ہوئیں۔ تھوڑی ایسی ہیں۔ جو قابل اعتراض سمجھی جاتی ہیں۔ مگر انہوں نے دیدہ دانستہ اقل کو اکثر بنا لیا۔ اور ان ہزاروں پیشگوئیوں کا جو دنیا میں پوری ہو چکی ہیں۔ ذکر تک نہیں کیا۔ یہ دوسری انوسناک غلطی ہے۔ جو اس ضمن میں ان سے سرزد ہوئی۔

دشمنان انبیاء کا پیشگوئیوں کے متعلق طریق عمل

سید حبیب کو کبھی قرآن مجید پر تدبر کرنے کا موقعہ ملا ہوتا۔ تو وہ سمجھ سکتے۔ کہ اکثر پیشگوئیوں کے غلط ہونے کا اعتراض تمام انبیاء پر ہوتا رہا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ چمکے ہوئے نشانات اور براہین کے ساتھ بھیجا۔ اور زمین و آسمان کو آپ کی تائید میں کھرا کر دیا۔ مگر مخالف یہی کہتے رہے۔ لہذا انزل علیہ

آیۃ من ربہ (الانعام ۶) اس رسول کی کوئی پیشگوئی تو سچی نکلتی۔ اس کا تو ایک الہام بھی پورا نہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما تاتیتھم من آیۃ من آیت ربھما الا کاذبا عنھما معرضین (پہلا) ان لوگوں کے پاس خدا تعالیٰ کی کوئی نشانی نہیں آتی۔ مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں واذ اجاءتھم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ (الانعام) خدا کی جب بھی کوئی پیشگوئی پوری ہو۔ مخالف کہہ دیتے ہیں۔ ہم تو اسے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں جیسی پیشگوئی ہو تو مانیں۔ یہ تو یوں نہیں۔ واذ اسراء آیۃ یستخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبین (پہلا) مخالف جب بھی کوئی نشان دیکھتے ہیں۔ تسخر واستہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ تو جھوٹ ہے۔ ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون ہم نے تیرے لئے کھلے کھلے نشان نازل فرمائے۔ مگر فاسق لوگ ان کا انکار ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ وان یرد آیۃ یسألو لیس منہا سحر مستمر۔ جب بھی مخالف نشان دیکھتے ہیں۔ منہ پھیرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں۔ جھوٹ اور افتراء ہے۔

نشانات الہیہ کی کثرت

قرآن مجید کی یہ آیات اس حقیقت کو نہایت وضاحت سے مبرہن کرتی ہیں۔ کہ مخالفین حق کا یہ شبہ ہے۔ کہ وہ الہامات کی تکذیب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ کوئی پیشگوئی سچی نہیں نکلی۔ یہی حال سید حبیب کا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے نشانات یوں بر سے۔ جیسے موسیٰ دھارینہ۔ مگر ان کے نزدیک ابھی کوئی نشان پورا نہیں ہوا۔ خدا تعالیٰ کا کلام اتنی شوکت و عظمت سے پورا ہوا۔ کہ گویا خدا آسمان سے آپ اتر آیا۔ مگر ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخالفین کی اسی افسوسناک ذہنیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”خدا نے میرے لئے وہ نشان دکھائے۔ کہ اگر وہ ان امتوں کے وقت نشان دکھلائے جاتے۔ جو پانی اور آگ اور ہوا سے ہلاک کی گئیں۔ تو وہ ہلاک نہ ہوتیں۔ مگر اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں۔ وہ اس بد قسمت کی طرح ہیں۔ جس کی آنکھیں بھی پر دیکھتا نہیں۔ اور کان بھی پر سننا نہیں۔ اور عقل بھی ہے۔ سمجھتا نہیں۔ میں ان کے لئے روتا ہوں۔ اور وہ مجھ پر ہنسے ہیں۔ اور میں ان کو زندگانی کا پانی دیتا

ہوں اور وہ مجھ پر آگ برساتے ہیں۔“ (استہار دعوت حق مشمولہ حقیقۃ الوحی ص ۷)

اسی طرح فرماتے ہیں۔

”میں دعوئے سے کہتا ہوں۔ کہ ہزار ہا میری ایسی پیشگوئیاں ہیں۔ جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئیں جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ ان کی نظیر اگر گذشتہ نبیوں میں تلاش کی جائے۔ تو بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور جگہ ان کی مثل نہیں ملے گی۔ اگر میرے مخالف اسی طریق سے فیصلہ کرتے۔ تو کبھی سے ان کی آنکھیں کھل جاتیں۔“ (کشتی نوح ص ۷)

پھر فرماتے ہیں۔

”یہ لوگ خدا کے الزام کے نیچے ہیں۔ کہ حمایت کا دعوئے کر کے جب آسمان سے اشارہ نکلا۔ تو سب سے پہلے منکر ہو گئے۔ اب وہ اس خدا کو کیا جواب دیں گے۔ جس نے عین وقت پر مجھے بھیجا ہے۔ مگر ان کو تو کچھ پرواہ نہیں۔ آفتاب دوپہر کے نزدیک آگیا۔ ابھی ان کے نزدیک رات ہے۔ خدا کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ مگر ابھی وہ بیابان میں رو رہے ہیں۔ اس کے آسمانی علوم کا ایک دریا چل رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہیں۔ اس کے نشان ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ اور نہ صرف غافل بلکہ خدا کے سلسلہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پس یہی حمایت اسلام اور ترویج اسلام اور تعلیم اسلام ہے۔ جو ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ مگر کیا یہ لوگ اپنی روگردانی سے خدا کے سچے ارادہ کو روک دیں گے۔ جو ابتداء سے تمام نبی اس پر گواہی دیتے آئے ہیں۔ بلکہ خدا کی پیشگوئی عنقریب سچی ہو نیوالی ہے۔ کہ کتب اللہ کا غلبہ انا و دسلیم۔“ (کشتی نوح ص ۷)

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا اقرار

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان تحریرات سے جن میں خدا تعالیٰ کی ان ہزاروں پیشگوئیوں کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جن کا آپ نے اپنی کئی کتب میں مفصل ذکر فرمایا۔ پتہ چلتا ہے۔ کہ یہ کہنا مرگز صحیح نہیں۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اکثر پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ اس کی تردید تو ایک زمانہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی بھی ان الفاظ میں کر چکا ہے۔ کہ۔

”شبیطانی القاء اکثر جھوٹ نکلتے ہیں اور الہامات مولف براہین سے منکر پڑتی ہیں ہوں۔“

خواہ ہندی و عربی وغیرہ) آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا۔ پھر وہ القادری شیطانی کیونکر ہو سکتا ہے (ریویو مسٹر) مگر چونکہ سید حبیب نے ایسی چند پیشگوئیاں پیش کی ہیں۔ جو ان کے زعم میں قابل اعتراض ہیں۔ اس لئے ان کی حقیقت بھی واضح کی جاتی ہے۔

بشیر اول کی پیدائش اور اس کی وفات کا ذکر

بہائی پیشگوئی جو قابل اعتراض قرار دی گئی ہے۔ وہ بشیر اول کی وفات ہے۔ سید حبیب لکھتے ہیں ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کو مرزا صاحب نے ایک اشتہار دیا۔ کہ اس غرض سے انہیں ایک نشانی ملی ہے۔ اور انہیں خداوند قدوس نے بشارت دی ہے۔ کہ ان کے ہاں ایک فرزند ارجمند پیدا ہوگا۔ جو وجیہ اور پاک اور نر کی ہوگا۔ اس کا نام عنواہل اور بشیر ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے۔ وہ جس سے پاک ہے۔ وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔

مرزا صاحب نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ جب آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ تو اگست ۱۸۸۷ء کو اعلان کر دیا۔ کہ وہ لڑکا پیدا ہو چکا۔

مگر افسوس ہے۔ کہ خداوند قدیر کی قدرت غالب آئی۔ اور وہ لڑکا ۱۸۸۷ء کو سولہ ماہ کی عمر کے بعد فوت ہو گیا۔

اس پر جب ایک شور پیدا ہوا۔ تو مرزا صاحب نے اشتہار دیکر توجیہات پیش کیں۔ مگر وہ معتدین کے لئے مفید ہوں۔ تو ہوں۔ آپ کے محول بالا اشتہار کے بعد میرے لئے کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ اس لئے کہ آپ نے خود اشتہار دے کر تسلیم کیا تھا۔ کہ یہی لڑکا وہ تھا جس کی خدا تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی۔ (دختر یک قادیان ص ۱۱۱)

سید حبیب کا اعتراض

ان تاریخی غلطیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے جن کا سید حبیب نے اس پیشگوئی پر بحث کرتے ہوئے اپنی کتاب میں اظہار کیا ہے۔ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ سہو کتابت یا کسی مغلطہ اس کتابت سے مندرجہ بالا اقتباسات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سید صاحب کو اس پیشگوئی میں جو امر قابل اعتراض نظر آیا۔ وہ یہ ہے۔ کہ حضرت مرزا صاحب نے خود اشتہار دے کر تسلیم کیا تھا۔ کہ یہی لڑکا وہ تھا جس کی خدا تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی مگر خداوند قدیر کی قدرت غالب آئی۔ اور وہ لڑکا ۱۸۸۷ء کو سولہ ماہ کی عمر

کے بعد فوت ہو گیا۔ اگر سید حبیب کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جائے۔ اور انہیں بتا دیا جائے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کیا۔ کہ یہی لڑکا وہ تھا جس کی خدا تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی۔ ان کا اعتراض باطل ہو جائے گا۔

اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں مندرجہ الہی بشارات

واقعہ یہ ہے۔ کہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پاکر ایک اشتہار شائع فرمایا۔ جس میں یہ الہامات درج فرمائے۔

”تجھے بشارت ہو۔ کہ ایک وجیہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائیگا۔ ایک زکی غلام (لڑکا) تجھے ملے گا۔ وہ لڑکا تمہارا ہمجان آتا ہے۔ اس کا نام عنواہل اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے۔ اور وہ جس سے پاک ہے۔ اور وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ نقل ہے۔ جو اس کے آنے کے ساتھ آئیگا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا۔ اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے۔ کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے کلمۃ تجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ دو شنبہ ہے مبارک دو شنبہ۔ فرزند دلبد گرامی ارجمند نظر الاول والاخر منظر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آنا۔ ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے عطر سے مسح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالینگے۔ اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ دکان اہل انقضیاء و تبلیغ رسالت جلد اول ص ۵۹ (۲۰)

پس موعود کی پیدائش کی ميعاد

اس کے بعد ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء کے اشتہار واجب الاظہار میں آپ نے لکھا۔ کہ ”ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی ۹ برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ خواہ جلد ہو۔ خواہ دیر سے بہر حال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔“ نیز یہ بھی لکھا کہ :-

”ابھی تک جو ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجز پہلے دو لڑکوں کے جن کی عمر ۲۰-۲۲ سال سے زیادہ ہے۔ پیدا نہیں ہوا۔“ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۷۷)

منشی اندرمن مراد آبادی وغیرہ کی نکتہ چینی

اس اعلان پر منشی اندرمن مراد آبادی وغیرہ نے نکتہ چینی کی۔ اور کہا کہ ۹ برس کی میعاد بہت لمبی ہے۔ جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ۸- اپریل ۱۸۸۶ء کو ایک اور اشتہار شائع کیا جس میں لکھا۔

”واضح ہو کہ اس خاکسار کے اشتہار ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء پر بعض صاحبوں نے جیسے منشی اندرمن صاحب مراد آبادی نے یہ نکتہ چینی کی ہے۔ کہ نو برس کی حد جو پیر موعود کے لئے بیان کی گئی ہے۔ یہ بڑی گنجائش کی جگہ ہے۔ ایسی لمبی میعاد تک تو کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ سو اول تو اس کے جواب میں یہ واضح ہو کہ جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی ہے۔ کسی لمبی میعاد سے گو نو برس سے بھی دو چند ہوتی۔ اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آسکتا۔ بلکہ مزید دلی انصاف ہر ایک انسان کا شہادت دیتا ہے۔ کہ ایسے عالی درجہ کی خبر جو ایسے نامی اور اخص آدمی کے تولد پر مشتمل ہے انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے۔ اور دعا کی قبولیت ہو کر ایسی جزا ملنا بے شک یہ بڑا بھاری آسمانی نشان ہے۔ نہ یہ کہ صرف پیشگوئی ہے۔“

”ناسوا اس کے اب بعد اشاعت مندرجہ بالا دوبارہ اس امر کے انکشاف کے لئے جناب الہی میں توجہ کی گئی تو آج آٹھ اپریل ۱۸۸۶ء میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس عاجز پر اس قدر کھل گیا۔ کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے۔ جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ غالباً ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے۔ یا بالآخر اس کے قریب حمل میں لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جواب پیدا ہوگا۔ یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔ اور پھر بعد اس کے یہ بھی الہام ہوا۔ کہ انہوں نے کہا کہ آٹھ والا یہی ہے۔ یا ہم دوسرے کی راہ لیں۔“ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۷۷)

گو یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار میں قطعاً یہ بیان نہیں کیا۔ کہ اب جو لڑکا پیدا ہوگا۔ وہی پیر موعود ہے۔ بلکہ لکھ دیا کہ ”یہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ کہ جو

اب پیدا ہوگا۔ یہ وہی لڑکا ہے۔ یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔ ایک لڑکے کی ولادت

آخر اس اشتہار کے مطابق ۷ اگست ۱۸۸۶ء کو آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اور آپ نے ایک اشتہار بعنوان ”خوشخبری“ شائع فرمایا۔ جس میں لکھا۔

”اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں۔ کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار ۸- اپریل ۱۸۸۶ء میں پیشگوئی کی تھی۔ اور خدا تعالیٰ سے اطلاع پاکر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا۔ کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا۔ تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے۔ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج ۱۶ ذیقعدہ ۱۳۰۶ء مطابق ۷ اگست ۱۸۸۶ء میں ۱۲ بجے رات کے بعد ڈیڑھ بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔

فالحمد لله علی ذالک۔“ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۹۹)

اس اشتہار سے بھی ظاہر ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس لڑکے کا اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کی پیشگوئی کا مصداق قرار نہیں دیا۔ بلکہ اسے اشتہار ۸- اپریل ۱۸۸۶ء کا ظہور قرار دیا۔ اور اشتہار ۸- اپریل ۱۸۸۶ء میں واضح الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھ دیا تھا۔ کہ

”یہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ کہ جواب پیدا ہوگا۔ یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔“ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۷۷)

بچہ کی وفات

یہ بچہ جس کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بشیر احمد رکھا تھا۔ اپنی عمر کے سوٹھویں مہینہ میں ۴ نومبر ۱۸۸۶ء کو وفات پا گیا۔ اور مخالفین نے جھوٹ اور افتراء کے سے کام لیتے ہوئے یہ شور مچانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ سید حبیب نے اعتراض کیا ہے کہ پیر موعود جس کے متعلق بڑے بڑے الہامات شائع کئے تھے۔ فوت ہو گیا ہے۔ اور یہ کہ پیشگوئی جس میں بتایا گیا تھا۔ کہ وہ لڑکا دنیا کی ہدایت و راہنمائی کا کام سر انجام دے گا۔ نمودار باللہ جھوٹی ہوئی۔

حقانی تقریر واقعہ وفات بشیر

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر ایک اشتہار حقانی تقریر واقعہ وفات بشیر

کے عنوان سے شائع فرمایا۔ جس کے مندرجہ ذیل فقرات قابل غور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:-
 (۱) "ناظرین پر منکشف ہو۔ کہ بعض مخالفین پسر متوفی کی وفات کا ذکر کر کے اپنے اشتہار و اخبارات میں طنز سے لکھتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی نسبت اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء اور ۸ اپریل ۱۸۸۶ء اور ۷ اگست ۱۸۸۶ء میں یہ ظاہر کیا گیا تھا۔ کہ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ اور تو میں اس سے برکت پائیں گی۔ بعضوں نے اپنی طرف سے افتراء کر کے یہ بھی اپنے اشتہار میں لکھا۔ کہ اس بچہ کی نسبت یہ الہام بھی ظاہر کیا گیا تھا۔ کہ یہ بادشاہوں کی بیٹیاں بیاہنے والا ہوگا۔ لیکن ناظرین پر منکشف ہو۔ کہ جن لوگوں نے یہ نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے بڑا دھوکا کھایا ہے۔ یاد دھوکا دینا چاہا ہے۔"

(۲) "یہ مقرر لیکن ہرام پشادری ہے۔ جس نے تینوں اشتہار مندرجہ متن اپنے اثبات و دعویٰ کی غرض سے اپنے اشتہار میں پیش کئے ہیں۔ اور سراسر حیا نتوں سے کام لیا ہے۔ مثلاً وہ اشتہار ۸۔ اپریل ۱۸۸۶ء کا ذکر کر کے اس کی یہ عبارت اپنے اشتہار میں لکھتا ہے۔ کہ اس عاجز پر اس قدر کھل گیا۔ کہ لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل تک تنجا وز نہیں کر سکتا۔ لیکن اس عبارت کا اگلا فقرہ یعنی یہ فقرہ کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ کہ جو اب پیدا ہوگا۔ یہ وہی لڑکا ہے۔ یادہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔ اس فقرہ کو اس نے عمداً نہیں لکھا۔ کیونکہ یہ اس کے مدعا کو مقرر تھا۔ اور اس کے خیال فاسد کو جڑ سے کاٹتا تھا۔"

(۳) جس قدر اس عاجز کی طرف سے اشتہار چھپے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص ایک ایسا جرم بھی پیش نہیں کر سکتا۔ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو۔ کہ مصلح موعود اور عمر پانے والا یہی لڑکا تھا۔ جو فوت ہو گیا ہے۔ بلکہ ۸ اپریل ۱۸۸۶ء کا اشتہار اور نیز ۷ اگست ۱۸۸۶ء کا اشتہار کہ جو ۸ اپریل ۱۸۸۶ء کی بنا پر اور اس کے حوالہ سے بروز تولد ریشیر شائع کیا گیا تھا۔ صاف تیار ہے۔ کہ ہنوز الہامی طور پر یہ تصدیق نہیں ہوا۔ کہ آیا یہ لڑکا مصلح موعود اور عمر پانے والا ہے یا کوئی اور ہے۔"

(۴) "خلاصہ کلام یہ کہ ہر دو اشتہار ۸۔ اپریل ۱۸۸۶ء اور ۷۔ اگست ۱۸۸۶ء مذکور بالا اس ذکر و حکایت سے بالکل خاموش ہیں۔ کہ لڑکا پیدا ہونے والا کیسا اور کن صفات کا ہے۔"

بلکہ یہ دونوں اشتہار صاف شہادت دیتے ہیں۔ کہ ہنوز یہ امر الہام کے رد سے غیر منقطع اور غیر مصرح ہے۔"

(۵) "یہ تعریفیں جو اوپر گذر چکی ہیں۔ ایک آنے والے لڑکے کی نسبت عام طور پر بغیر کسی تخصیص و تفسین کے اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں ضرور بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اس اشتہار میں تو کسی جگہ نہیں لکھا۔ کہ جو ۷۔ اگست کو لڑکا پیدا ہوگا۔ وہی مصداق ان تعریفوں کا ہے۔"

(۶) "ایسا خیال کرنا کہ ان اشتہارات میں مصداق ان تعریفوں کا اسی پسر متوفی کو ٹھہرایا گیا تھا۔ سراسر سٹ دھرمی اور بے ایمانی ہے۔ یہ سب اشتہارات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اکثر ناظرین کے پاس موجود ہونگے۔ مناسب ہے۔ کہ ان کو غور سے پڑھیں اور پھر آپ ہی انصاف کریں۔"

(۷) "جب یہ لڑکا جو فوت ہو گیا ہے۔ پیدا ہوا تھا۔ تو اس کی پیدائش کے بعد صد باخفظ اطراف مختلفہ سے بدیں استفسار پہنچتے تھے۔ کہ کیا یہ وہی مصلح موعود ہے جس کے ذریعہ سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ تو سب کی طرف یہی جواب لکھا گیا تھا۔ کہ اس بارے میں صفائی سے اب تک کوئی الہام نہیں ہوا۔ ماں اجتہادی طور پر گمان کیا جاتا تھا۔ کہ کیا تعجب کہ مصلح موعود یہی لڑکا ہو۔ اور اس کی وجہ یہ تھی۔ کہ اس پسر متوفی کی بہت سی ذاتی بزرگیاں الہامات میں بیان کی گئی تھیں۔ جو اس کی پاکیزگی روح اور بلند فطرت اور علو استعداد اور روشن جوہری اور سعادت جلی کے متعلق تھیں۔ اور اس کی کاملیت استعدادی سے تعلق رکھتی تھیں۔ سو چونکہ وہ استعدادی بزرگیاں ایسی نہیں تھیں جن کے لئے بڑی عمر یا نا ضروری ہوتا۔ اسی باعث سے یقینی طور پر کسی الہام کی بناء پر اس رائے کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ کہ ضرور یہ لڑکا پختہ عمر تک پہنچے گا۔ اور اسی خیال اور انتظار میں سراج منیر کے چھاپنے میں توقف کی گئی تھی۔ تا جب اچھی طرح الہامی طور پر لڑکے کی حقیقت کھل جاوے۔ تب اس کا مفصل و مبسوط حال لکھا جاوے۔ سو تعجب اور نہایت تعجب کہ جس حالت میں ہم اب تک پسر متوفی کی نسبت الہامی طور پر کوئی رائے قطعی ظاہر کرنے سے بکلی خاموش اور ساکت رہے۔ اور ایک ذرا سا الہام بھی اس بارے میں شائع نہ کیا۔ تو پھر ہمارے مخالفوں کے کانوں میں کس نے پھونک

مردی کہ ایسا اشتہار ہم نے شائع کر دیا ہے۔

(۸) جس حالت میں اجتہاد غلطی علماء ظاہر دین کی ان کی کسر شان کا موجب نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے کوئی ایسی اجتہاد غلطی بھی نہیں کی جس کو ہم قطعی یقینی طور پر کسی اشتہار کے ذریعہ سے شائع کرتے۔ تو کیوں بشیر احمد کی وفات پر ہمارے کوئی اندیش مخالفوں نے اس قدر زہر اگلا ہے۔ کیا ان کے پاس ان تحریرات کا کوئی کافی و قانونی ثبوت بھی ہے۔ یا ناحق بار بار اپنے نفس امارہ کے جذبات لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں۔

(۹) کیا کوئی اشتہار ہمارا ان کے پاس ہے۔ کہ جو ان کو یقین دلاتا ہے۔ کہ ہم اس کے نسبت الہامی طور پر قطع کر چکے تھے۔ کہ یہی عمر پانے والا اور مصلح موعود ہے۔ اگر کوئی ایسا اشتہار ہے۔ تو کیوں پیش نہیں کیا جاتا۔ ہم ان کو باور دلانے ہیں۔ کہ ایسا اشتہار ہم نے کوئی شائع نہیں کیا۔

(۱۰) ہم بار بار لکھ چکے ہیں۔ کہ ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیا۔ جس میں ہم نے قطع اور یقین ظاہر کیا ہو۔ کہ یہی لوہا کا مصلح موعود اور عمر پانے والا ہے۔

(۱۱) خلاصہ جواب یہ ہے۔ کہ آج تک ہم نے کسی اشتہار میں نہیں لکھا۔ کہ یہ لوہا کا عمر پانے والا ہوگا۔ اور نہ یہ کہا۔ کہ یہی مصلح موعود ہے۔ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۳۵)

افسوسناک کذب بیانی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان کلمات طیبات سے یہ امر نہایت نمایاں طور پر واضح ہوتا ہے۔ کہ حضور نے کسی اشتہار میں پس منافی کے متعلق یہ نہیں لکھا تھا۔ کہ یہی لوہا کا عمر پانے والا اور مصلح موعود ہوگا۔ اس صورت میں سید حبیب کا یہ کہنا کس قدر افسوسناک کذب بیانی ہے۔ کہ

”آپ نے خود اشتہار دے کر تسلیم کیا تھا۔ کہ یہی لوہا کا وہ تھا جس کی خدا تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی۔“ (تحریک قادیان ص ۱۱۶)

بشیر اول کی وفات کے متعلق حضرت مسیح موعود کی پیشگوئیاں

سید حبیب نے بشیر اول کی وفات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے خلاف پیش کیا ہے۔ مگر میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہ بشیر اول کی وفات بھی حضرت

مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہے۔ اور وہ اس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے قبل بتا دیا تھا۔ کہ یہ ہریت محفوظی غریب کر آیا ہے۔ چنانچہ میں ان پیشگوئیوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں ہی درج کرتا ہوں۔

پہلی پیشگوئی

حضور فرماتے ہیں:-

”بشیر احمد کی موت ناگہانی طور پر نہیں ہوئی۔ بلکہ اللہ جیشا نے اس کی وفات سے پہلے اس عاجز کو اپنے الہامات کے ذریعہ سے پوری پوری بصیرت بخش دی تھی۔ کہ یہ لوہا کا اپنا کام کر چکا ہے۔ اور اب فوت ہو جائے گا۔ بلکہ جو الہامات اس پس منافی کی پیدائش کے دن میں ہوئے تھے۔ ان میں بھی اجمالی طور پر اس کی وفات کی نسبت جو آتی تھی۔ اور مترشح ہوتا تھا۔ کہ وہ خلق اللہ کے لئے ایک ابتلائے عظیم کا موجب ہوگا جیسا کہ الہام انا ارسلناک شاہداً مبشراً و نذیراً کصبیب من السماء فیہ ظلمات و عدد و برق کل شیء تحت قدمیہ۔ یعنی ہم نے اس بچہ کو شاہد اور مبشر اور نذیر ہونے کی حالت میں بھیجا ہے۔ اور یہ اس بڑے مینہ کی مانند ہے جس میں طرح طرح کی تاریکیاں ہوں۔ اور عدد اور برق بھی ہو۔ یہ سب چیزیں اس کے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ یعنی اس کے قدم اٹھانے کے بعد جو اس کی موت سے مراد ہے۔ ظہور میں آجائیں گی۔ سو تاریکیوں سے مراد آزمائش اور ابتلاء کی تاریکیاں تھیں۔ جو لوگوں کو اس کی موت سے پیش آئیں۔ اور ایسے سخت ابتلاء میں پڑ گئے۔ جو ظلمات کی طرح تھا۔ اور آیت کریمہ و اذا اظلم علیہم قاموا کے مصداق ہو گئے۔“

(تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۳۵)

اسی طرح فرماتے ہیں:-

یہ الہام جو ابھی ہم نے لکھا ہے۔ ابتلاء سے صدمہ لوگوں کو یہ تفصیل سنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ منجملہ سامعین کے مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی بھی ہیں۔ اور کئی اور جلیل القدر آدمی بھی۔ اب بھی اگر ہمارے موافقین و مخالفین اسی الہام کے مضمون پر غور کریں۔ اور دقت نظر سے دیکھیں۔ تو یہی ظاہر کر رہا ہے۔ کہ اس ظلمت کے آنے کا پہلے سے جناب الہی میں ارادہ ہو چکا تھا۔ جو بذریعہ الہام بتلایا گیا۔ اور صاف ظاہر کیا گیا۔ کہ ظلمت اور

روشنی دونوں اس لڑکے کے قدموں کے نیچے ہیں۔ یعنی اس کے قدم اٹھانے کے بعد جو موت سے مراد ہے۔ ان کا آنا ضرور ہے۔ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۳۸)

دوسری پیشگوئی

پھر فرماتے ہیں: ”بشیر کی موت نے جیسا کہ اس پیشگوئی کو پورا کیا۔ ایسا ہی اس پیشگوئی کو بھی کہ ۲۰ فروری کے استہار میں ہے۔ کہ بعض بچے کم عمری میں فوت ہوں گے۔“ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۳۸)

اسی کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”ہمارے استہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں بعض ہمارے لڑکوں کی نسبت یہ پیشگوئی موجود تھی۔ کہ وہ کم عمری میں فوت ہونگے۔ ایس سوچنا چاہئے کہ اس لڑکے کی وفات سے ایک پیشگوئی پوری ہوئی یا جھوٹی نکلی۔“ (حاشیہ تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۳۸)

احباب کی واقفیت کے لئے میں ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کی پیشگوئی درج کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

”میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا۔ اور برکت دوں گا۔ مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہونگے۔“ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۳۸)

اس الہام کے مطابق کم عمری میں ہی بشیر اول وفات پا گیا۔

تیسری پیشگوئی

پھر فرماتے ہیں:- ”جب جس قدر ہم نے لوگوں میں الہامات شائع کئے۔ اکثر ان کے اس لڑکے کی وفات پر دلالت کرتے تھے۔ چنانچہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کے استہار کی یہ عبارت کہ ایک خوبصورت پاک لڑکا تمہارا ہمراہ آتا ہے۔ یہ ہمراہ کا لفظ درحقیقت اسی لڑکے کا نام رکھا گیا تھا۔ اور یہ اس کی کم عمری اور جلد فوت ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ہمراہ وہی ہوتا ہے۔ جو چند روز رہ کر چلا جائے۔ اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے اور جو قائم مقام ہو۔ اور دوسروں کو رخصت کرے۔ اس کا نام ہمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور استہار مذکور کی یہ عبارت کہ وہ جس سے (یعنی گناہ سے) بکلی پاک ہے۔ یہ بھی اس کی صغر سنی کی وفات پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ دھوکا کھانا نہیں چاہئے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے۔ وہ مصلح موعود کے حق میں ہے۔ کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر

کھل گیا ہے۔ کہ یہ سب عبارتیں پیر متوفی کے حق میں ہیں۔ اور مصلح موعود کے حق میں پیشگوئی ہے۔ وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے۔ کہ جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔“ (حاشیہ تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۳۸)

اسی طرح فرماتے ہیں:-

”خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا۔ کہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کی پیشگوئی حقیقت میں دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے۔ کہ جو روحانی طور پر زود رحمت کا موجب ہوا اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔“ (حاشیہ تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۳۸)

ان پیشگوئیوں سے ظاہر ہے۔ کہ بشیر اول کی وفات بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا بین ثبوت ہے۔ مگر آج جبکہ ساری دنیا کے سامنے حضرت مسیح موعود کا وہ موعود لڑکا جس کے متعلق ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کا استہار شائع کیا گیا تھا۔ مدت مقررہ یعنی ۹ سال کے اندر پیدا ہو کر اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہنوں کو بیماریوں سے صاف کر رہا۔ اور ایک مقدس جماعت کا مقدس امام اور خلیفہ بنا ہوا ہے۔ اور چار دانگ عالم تک لازوال شہرت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ اس پیشگوئی کی صداقت کو تسلیم نہ کرنا یا اس پر اعتراض کرنا اپنی لوگوں کا ثبوت ہو سکتا ہے جنہیں صداقت سے کوئی غرض نہیں۔ اور جو تعصب میں اس قدر اندھے ہو رہے ہیں۔ کہ وہ سورج کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اور تاریکی کے کونوں میں رہنا اپنی تاریک روحانی حالت کے لحاظ سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔

”آئینہ احمدیت“ کا نوٹ

میں افسوس ہے۔ کہ اہل پیغام نے سید حبیب کے اعتراضات کے جواب میں ”آئینہ احمدیت“ نامی کتاب میں اس پیشگوئی پر بحث کرتے ہوئے بلاوجہ یہ بحث شروع کر دی ہے۔ کہ ”میاں محمود احمد مصلح موعود نہیں ہو سکتے۔“ اور گو ایک مخالف کا جواب دیتے ہوئے ایس میں الجھنا کچھ موزوں معلوم نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ اس بیان سے بعض غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس لئے اس موضوع پر بھی چند امور سپرد قلم کئے جاتے ہیں۔

غیر مبایعین کہتے ہیں۔ "بعض لوگ غلطی سے ان الفاظ کا مصداق میاں محمود صاحب موجودہ خلیفہ قادیان کو سمجھتے اور انہیں مصلح موعود قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ نہ ان کا ایسا دعویٰ ہے۔ اور نہ حضرت مسیح موعود نے اس پیشگوئی کا مصداق نہیں قرار دیا ہے۔"

پھر لکھا ہے: "استہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں مصلح موعود کے جو نشانات لکھے ہیں۔ ان میں ایک بڑا نشان یہ بھی ہے۔ کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ میاں محمود احمد صاحب کسی رنگ میں بھی تین کو چار کرنے والے نہیں۔" اسی طرح لکھا ہے: "اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح موعود نے تفاعل کے طور پر ان کا نام بشیر اور محمود بھی رکھا۔ لیکن اس کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی صاف طور پر لکھا ہے۔ کہ "ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا۔ کہ یہی لو کا مصلح موعود اور عمر یانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔" (صفحہ ۱۵۱ حاشیہ)

غیر مبایعین کے تین اعتراض

ان اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ غیر مبایعین کے تین اعتراض ہیں:-
اول یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پیشگوئی کا مصداق حضرت خلیفہ المسیح الثاني ایبہ اللہ کو قرار نہیں دیا۔ بلکہ لکھ دیا۔ کہ ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لو کا مصلح موعود اور عمر یانے والا ہے۔ یا وہ کوئی اور ہے۔

دوم مصلح موعود کی ایک بڑی علامت یہ ہے۔ کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ اور میاں محمود احمد صاحب کسی رنگ میں بھی تین کو چار کرنے والے نہیں۔

سوم حضرت خلیفہ المسیح الثاني کا اپنا دعوے بھی نہیں۔ کہ میں مصلح موعود ہوں۔ اگر یہ تینوں امور باطل ہو جائیں۔ تو اہل بیغام کا دعوے بھی ہر عقلمند کی نگاہ میں باطل ہو جائے گا۔

پس موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود کی تعیین

امرا دل کا جواب یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کے الہامات کی تشریح کرتے ہوئے یہ صاف الفاظ میں لکھ دیا تھا۔ کہ "مصلح موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا۔ اور نیز دوسرا نام اس کا محمدؐ اور تیسرا نام اس کا

بشیر ثانی بھی ہے۔ اور ایک الہام میں اس کا نام فضل غر ظاہر کیا گیا ہے۔" (تبلیغ رسالت حاشیہ جلد اول ص ۱۱)

اس سے ظاہر ہے کہ سیدنا محمدؐ (ایبہ اللہ الودود) کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہایت واضح الفاظ میں ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کے الہامات کے مطابق مصلح موعود قرار دیا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعیین ثابت ہو گئی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں:-

"دوسرا طریق انزال رحمت کا ارسال مرسلین و نبیین دائمہ و اولیاء و خلفاء ہے۔ تا ان کی اقتداء و ہدایت سے لوگ راہ راست پر آجائیں۔ اور ان کے نمونہ پر اپنے تئیں بنا کر نجات پا جائیں۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس عاجز کی اولاد کے ذریعہ سے یہ دونوں شوق ظہور میں آجائیں۔" اسی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"دوسری قسم رحمت کی جو ابھی ہم نے بیان کی ہے۔ اس کی تکمیل کے لئے خدا تعالیٰ دوسرا بشیر بھیجے گا۔ جیسا کہ بشیر اول کی موت سے پہلے ۱۰ جولائی ۱۸۸۶ء کے اشتہار میں اس کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا۔ کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا۔ جس کا نام محمدؐ بھی ہے۔ وہ اپنے کاموں میں ادول العزم ہوگا۔ یخلق اللہ ما یشاء۔" (تبلیغ رسالت جلد اول حاشیہ ص ۱۱۳) اس حوالہ سے بھی ظاہر ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انزال رحمت کے اس طریق کو جس میں "ارسال مرسلین و نبیین دائمہ و اولیاء و خلفاء" ہے۔ بشیر ثانی کے وجود پر منطبق کیا ہے۔ جس کا دوسرا نام محمدؐ رکھا۔ اور جسے اپنے کاموں میں ادول العزم قرار دیا ہے۔

پھر ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء کو سیدنا محمدؐ کی ولادت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا۔ جس میں لکھا:-

"خدا نے عز و جل نے جیسا کہ اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۶ء و اشتہار یکم دسمبر ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔ اپنے لطف و کرم سے وعدہ دیا تھا۔ کہ بشیر اول کی وفات کے بعد ایک دوسرا بشیر دیا جائے گا۔ جس کا نام محمدؐ بھی ہوگا۔ اور اس عاجز کو نجات دہکے

فرمایا تھا کہ وہ اولوالعزم ہوگا۔ اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ وہ قادر ہے جس طور سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ سو آج ۱۲ جنوری ۱۸۸۵ء میں مطابق ۹ جمادی الاول ۱۳۰۵ھ روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بلفعل تقاضا ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا۔ کہ یہی لڑکا مصلح موعود اور غریبائے دہلی کوئی اور ہے۔ یادہ کوئی اور ہے۔ (اشتراک ۱۲ جنوری ۱۸۸۵ء)

اسی اشتہار سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ۱۲ جنوری ۱۸۸۵ء تک کامل انکشاف نہیں ہوا تھا۔ اور واضح الفاظ میں نہیں بتایا گیا تھا کہ جس عظیم المرتبت فرزند کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ وہ اولوالعزم ہوگا۔ اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ وہ ۱۲ جنوری ۱۸۸۵ء کو پیدا ہونے والا مولود مسعود ہی ہے۔ یا کوئی اور۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ کبھی انکشاف ہوا بھی۔ یا نہیں۔ اہل پیغام اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اگر انکشاف ہوا تو یہ کہ موجودہ تین لڑکوں میں سے کوئی بھی مصلح موعود والی پیشگوئی کا مصداق نہیں (الذینہ صحت) اگر یہی بات درست ہے کہ موجودہ تین لڑکوں میں سے کوئی بھی مصلح موعود والی پیشگوئی کا مصداق نہیں تو سوال یہ ہے کہ کون مصداق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو مصلح موعود کے متعلق نہایت ہی تحدی سے یہ فرمایا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی نو برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ خواہ جلد ہو خواہ دیر سے (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۷۷)

پھر لکھا تھا: "میں جانتا ہوں۔ اور محکم یقین سے جانتا ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا۔ اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا۔ تو دوسرے وقت میں ظہور پذیر ہوگا۔ اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا۔ تو خدا اے عزوجل اس دن کو ختم نہیں کرے گا۔ جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کرے" (تبلیغ رسالت جلد اول حاشیہ ص ۱۷۷)

پھر اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی لڑکا بھی ان پیشگوئیوں کا مصداق نہیں اور نہ کوئی موعود لڑکا نو برس کی مبعاد میں پیدا ہوا۔ تو گو یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان پیشگوئی نعوذ باللہ غلط تھی۔ اہل پیغام کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک شخص کے کمالات روحانیہ کا اعتراف نہ کرنے کے جرم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر بلکہ خود خدا تعالیٰ کی باتوں پر جو اصدق الصادقین ہے۔ اور جس کی شان میں کائنات المیعاد آتا ہے۔ حملہ کرنے والے بن رہے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے مطابق سبز اشتہار والے مصلح موعود کو نو برس کی مبعاد میں پیدا ہونا تھا۔ سو یہیں اس بات پر ایمان ہے کہ وہ موعود جسے خدا نے محمود قرار دیا۔ جسے اپنے کاموں میں اولوالعزم کہا۔ اور جس کے متعلق یہ مقدر تھا کہ وہ ازال رحمت کے اس طریق کو پورا کرنے والا ہوگا۔ جس میں خلاء داخل ہیں۔ پیدا ہو چکا بلکہ آج اپنے سچی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کر رہا۔ اور دنیا کے اکناف تک نازل شہرت پار رہا ہے۔ میار کہ وہ جو اس پر ایمان لائے۔

پس موعود و سیدنا محمود ہی ہیں

اسی جگہ اس سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی ملاحظہ اس امر کا اظہار فرمایا کہ پسر موعود محمود ہی ہے۔ اور آیا آپ پر اس کے متعلق کامل انکشاف ہوا یا نہیں۔ سو اس کے متعلق مندرجہ ذیل حوالجات ملاحظہ ہوں۔

(۱) سران منیر میں جو مئی ۱۸۹۶ء کی مطبوعہ ہے۔ اور جو اشتہار ۱۲ جنوری ۱۸۸۵ء سے آٹھ سال بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شائع فرمائی۔ انکشاف کامل کے بعد اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں

"پانچویں پیشگوئی میں نے اپنے لڑکے کے مسخ کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا۔ اور اس کا نام مسخ ہو کر رکھا جائے گا۔ اور اس پیشگوئی کی اشاعت کے سبب ذوقی کے اشتہار شائع کئے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں۔ اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی مبعاد میں پیدا

ہوا۔ اور اب نویں سال میں ہے۔

حاشیہ پر لکھتے ہیں: "سبزا شتہار میں صریح لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا۔ سوٹ ہو پیدا ہو گیا۔" ص ۳۱

اس سے ظاہر ہے کہ سبزا شتہار کی پیشگوئی کا مصداق جس کے متعلق ایک زمانہ میں آپ نے تردد ظاہر فرمایا تھا۔ اور کھٹا تھا۔ کہ ابھی تک مجھے پر یہ نہیں کھلا۔ کہ یہی لڑکا مصلح موعود اور غریبا نے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے؟ اور وعدہ فرمایا تھا۔ کہ کائنات کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ آٹھ سال کے بعد آپ نے واضح الفاظ میں اس کا مصداق حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کو قرار دیا۔ اور فرمایا کہ وہ لڑکا پیشگوئی کی ميعاد میں پیدا ہوا۔ اور اب نویں سال میں ہے، گویا سبزا شتہار کی پیشگوئی یاد دلا کر اور محمد مود کا نام لکھ کر اور یہ بتا کر کہ اب وہ نویں سال میں ہے۔ پس موعود کی تعیین کر دی۔

سراج منیر کے اس حوالہ کی وقعت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا ارادہ تھا۔ کہ سراج منیر میں مصلح موعود کے متعلق بعد انکشاف کامل تعیین کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ اشتہار مورخہ یکم دسمبر ۱۸۸۸ء میں بشیر اول کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"اسی خیال اور انتظار میں سراج منیر کے چھاپنے میں توقف کی گئی تھی۔ تا جب اچھی طرح الہامی طور پر لڑکے کی حقیقت کھل جاوے۔ تب اس کا مفصل و مبسوط حال لکھا جاوے۔" (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۲۷)

گویا سراج منیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تعیین فرمائی ہے۔ وہ حسب وعدہ "الہامی طور پر" کی گئی ہے۔ اس کا انکار کرنا حد درجہ کی شقاوت قلبی کا ثبوت دینا ہے۔

(۳) تریاق القلوب میں بھی فرماتے ہیں:-

"سبز رنگ کے اشتہار میں یہ بھی لکھا گیا۔ کہ اس پیدا ہونے والے لڑکے کا نام محمد مود رکھا جائیگا۔ اور یہ اشتہار محمد کے پیدا ہونے سے پہلے لکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا۔ چنانچہ اب تک ہمارے مخالفوں کے گھروں میں صدائے سبزا

رنگ کے اشتہار پر گونے ہو گئے۔ اور ایسا ہی دہم جولائی ۱۸۸۸ء کے اشتہار بھی ہر ایک کے گھر میں موجود ہو گئے۔ پھر جبکہ اس پیشگوئی کی شہرت بذریعہ اشتہارات کامل درجہ پر پہنچ چکی۔ اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں میں سے کوئی بھی فرقہ باقی نہ رہا۔ جو اس سے بہ خبر ہو۔ تب خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء کو مطابق ۹ جمادی الاول ۱۳۰۸ء میں بروز شنبہ محمد مود پیدا ہوا۔ اور اس کے پیدا ہونے کی میں نے اس اشتہار میں خبر دی ہے جس کے عنوان پر تکمیل تبلیغ مونی قلم سے لکھا ہوا ہے، (منظر عہدہ ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ص ۴۲)

اس سے بھی ظاہر ہے کہ سبزا شتہار کی پیشگوئی کا مصداق یقینی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔

(۳) حقیقۃ الوحی میں بھی سبزا شتہار کی پیشگوئی کا مصداق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو قرار دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: "جنوری ۱۸۸۹ء میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد مود رکھا گیا۔ اور اب تک بفضل تعالیٰ زندہ موجود ہے اور سترھویں سال میں ہے۔" (ص ۳۲)

غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سبزا شتہار کی پیشگوئی کا مصداق نہایت واضح الفاظ میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کو قرار دیا۔ اور انکشاف کامل کے بعد بھی اسی خیال کو قائم رکھا۔

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام علامات کا پورا ہونا علاوہ ازیں اگر علامات کو دیکھا جائے۔ تو وہ بھی آپ کے وجود پر ہی پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ مثلاً:-

یہی علامت پس موعود کی یہ قرار دی گئی تھی۔ کہ وہ بلا توقف بشیر اول کی وفات کے بعد پیدا ہوگا۔ اور درمیان میں کوئی اور نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:-

"اے وہ لوگو جنہوں نے ظلمت کو دیکھ لیا۔ یعنی بشیر اول کی وفات کو جیرانی میں مت پڑو بلکہ خوش ہو۔ اور خوشی سے اچھلو کہ اسکے بعد اب روشنی آئیگی۔" (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۳)

”بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لئے بطور راز ماضی تھا“ تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۸۱
 ایک اور لڑکا ہونے کا قریب مدت تک وعدہ دیا۔ جس کا نام محمود احمد ہوگا۔ اور اپنے
 کاموں میں اول العزم نکلے گا“ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۸۱)
 ”سزا شہنشاہ میں مزید لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا۔ سو محمود
 پیدا ہو گیا“ (سراج منیر صفحہ ۳۱ حاشیہ)

خدا نے مجھے بشارت دیکر فرمایا۔ کہ اس کے عوض میں جلد ایک اور لڑکا پیدا ہوگا جس
 کا نام محمود ہوگا“ (حقیقۃ الوحی ص ۲۱)

ان حوالیات سے ظاہر ہے۔ کہ بشیر ثانی یعنی سزا شہنشاہ کے مصلح موعود نے بشیر
 اول کے بعد پیدا ہونا تھا۔ اب دیکھو کہ بشیر اول کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ
 تعالیٰ ہی پیدا ہوئے۔

دوسری علامت۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ تھی۔

کہ موعود لڑکا نو برس کی میعاد میں پیدا ہوگا۔ سو اسی میعاد میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی
 پیدا ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس امر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
 ”وہ لڑکا پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوا۔ یعنی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ

تعالیٰ اور اب نو سال میں ہے“ (سراج منیر ص ۳)

تیسری علامت۔ پسر موعود کی یہ تھی۔ کہ اس کا نام بشیر اور محمود ہوگا۔ سو نو برس
 کی میعاد میں جس قدر صاحبزادے پیدا ہوئے۔ ان میں سے سوائے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی
 ایدہ اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا نام بشیر الدین محمود نہ رکھا گیا۔

ذاتی فضائل

ان تین علامات کے علاوہ اور کئی علامات ذاتی فضائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً
 ۱۔ ”وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ اور دل کا حلیم“ (ب) علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا
 جائے گا“ (ج) ”خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا“ (د) ”اس کی
 رستگاری کا موجب ہوگا“ (س) ”زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ اور قومیں
 اس سے برکت پائیں گی“ (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۸۱)

یہ تمام علامات حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے وجود باوجود ہیں

نہایت نمایاں طور پر پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اور کئی علامات کا تو حضرت خلیفۃ المسیح
 کے وجود میں پایا جاتا سیاست دانوں۔ قومی لیڈروں اور مذہبی رہنماؤں تک کو اختیار
 ہے۔ لیکن غیر مبایعین کے نزدیک ”میاں محمود احمد مصلح موعود نہیں ہو سکتے“ گویا کہ
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کے وہ اجارہ دار ہیں۔ اور جب تک ان کی تصدیق کسی کے
 ساتھ نہ ہوگی۔ وہ مصلح موعود نہیں ہو سکتے۔

تین کو چار کرنے والا کون ہے

دوسرا مانع حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے مصلح موعود ہونے میں یہ
 بیان کیا گیا ہے۔ کہ ”اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں مصلح موعود کے جو نشانات سکھ
 ہیں۔ ان میں ایک بڑا نشان یہ بھی ہے۔ کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ اور ظاہر
 ہے۔ کہ میاں محمود احمد صاحب کسی رنگ میں بھی تین کو چار کرنے والے نہیں“ (آئینہ
 احمدیت ص ۱۵)

اس کے بعد منہجہ انجام آتھم صفحہ ۱۵ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ عبارت
 نقل کی گئی ہے۔ کہ ”خدا نے تین لڑکے مجھے اس نکاح سے عطا کئے۔ جو تینوں موجود ہیں۔ ہر
 ایک کی انتظار ہے۔ جو تین کو چار کرنے والا ہوگا“

اور پھر اس عبارت سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”اس سے صاف ظاہر ہے کہ
 میاں محمود احمد صاحب مصلح موعود والی پیشگوئی کے مصداق کسی طرح نہیں ہو سکتے“ (آئینہ
 حاشیہ)

تین کو چار کرنے والے دو ہیں

مگر یہ ایک شدید غلط فہمی ہے۔ جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے راقم مضمون نے ٹھوکر کھائی
 یا عمداً دوسروں کو مغالطہ میں رکھنا چاہا۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کو ایک الہام تو مصلح موعود کے متعلق ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کو یوں ہوا تھا۔
 کہ ”وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا“ مگر اس کے ایک لمبا عرصہ بعد جب اللہ تعالیٰ کے فضل
 سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تین لڑکے پیدا ہو چکے۔ تو خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک
 چوتھے لڑکے کی خوشخبری دی۔ جس کا آپ نے انجام آتھم صفحہ ۱۸۲ پر یوں ذکر فرمایا ہے:-

”و بشیرنی دیتی برا بھر رحمتہ و قتال انہ یحصل النشۃ اربعۃ۔ فہل لکم مان

تقوموا مزاحمة وتمنعوا من الاذباغ المربعين یعنی خدا تعالیٰ نے اب مجھے ایکہ
چوتھے لڑکے کا خوشخبری دی ہے۔ اور الہاماً فرمایا ہے۔ کہ انہ یجعل الثلثة اربعة
وہ تین کو چار کر دے گا۔ کیا تم میں سے کسی کی طاقت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ
میں حائل ہو سکے۔ گویا انہ یجعل الثلثة اربعة ایک علیحدہ الہام ہے۔ جس کا
۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کے اس الہام سے کچھ تعلق نہیں کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔
اس کا ثبوت یہ بھی ہے۔ کہ البشریٰ جلد دوم صفحہ ۵۴ پر یکم جنوری ۱۸۹۶ء کے الہامات
میں انہ یجعل الثلثة اربعة کو درج کیا گیا ہے۔ اور اس کی تشریح میں
لکھا گیا ہے۔ ”در بارہ تولید فرزند چہارم“ جس سے اس یقین کو تقویت ہوتی ہے۔ کہ
ایک الہام آپ کو ۱۸۸۶ء میں مصلح موعود کے متعلق ہوا۔ کہ وہ تین کو چار کر نیوالا
ہوگا۔ مگر ایک اور الہام ۱۸۹۶ء میں آپ کو اسی مفہوم کا ہوا۔ کہ انہ یجعل الثلثة
اسبعة یعنی وہ تین کو چار کرے گا۔ یہ الہام صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب
کی ولادت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ چنانچہ اسی الہام کا ذکر فقیمہ انجام آٹھ ص ۵۵ پر حضرت
سیح موعود علیہ السلام نے یوں کیا۔ کہ ایک چوتھے لڑکے کے لئے متواتر الہام کیا۔
اور ہم عبدالحق کو یقین دلانے میں۔ کہ وہ نہیں مرے گا۔ جب تک اس الہام کا پورا ہونا
بھی نہ سن لے۔ ”تزیاق الفتوب صفحہ ۴۰ اور صفحہ ۵۱ کے مطالعہ سے بھی یہی امر تشریح ہوتا
ہے۔ کہ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی ولادت سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے ۱۸۹۶ء
میں یہ الہام نازل کیا تھا۔ کہ انہ یجعل الثلثة اسبعة۔ خدا اس کے درجہ تین کو
چار کر دے گا۔

اسی کے تائیدی ثبوت میں فقیمہ انجام آٹھ صفحہ ۵۵ پر حضرت سیح موعود علیہ السلام
نے ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کا یہ الہام بھی پیش کر دیا۔ کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ اور
اس سے یہ استدلال کیا۔ کہ ”اس الہام کے معنی یہ تھے۔ کہ تین لڑکے ہونگے۔
اور پھر ایک اور ہوگا۔ جو تین کو چار کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا
یعنی خدا نے تین لڑکے مجھ کو اس نکاح سے غطا کئے جو تینوں موجود
ہیں۔ صرف ایک کی انتظار ہے۔ جو تین کو چار کرنے والا
ہوگا۔“

حضرت سیح موعود علیہ السلام کا ذاتی اجتہاد

اس تشریح سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ انہ یجعل الثلثة اربعة کا الہام نازل ہونے
اور شائع کر دینے کے بعد کیونکہ انجام آٹھ صفحہ ۵۵ پر یہاں پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت
سیح موعود علیہ السلام کے ذہن کا انتقال اس طرف ہوا کہ اس پیشگوئی کا ذکر تو ۲۰
فروری ۱۸۸۶ء کے الہامات میں بھی ہے۔ پس آپ نے الہام الہی ”وہ تین کو چار کرنے
والا ہوگا۔“ کو الہام الہی انہ یجعل الثلثة اسبعة کے تائیدی ثبوت میں پیش
کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب نے اگر تین کو چار
کیا۔ تو دراصل الہام انہ یجعل الثلثة اسبعة کے مطابق کیا۔ البتہ حضرت سیح
موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تائیدی رنگ میں ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کا الہام بھی اس کے
ذیل میں پیش کر دیا۔ مگر وہ حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اپنی تشریح اور
ذاتی اجتہاد تھا۔ نہ کہ خدا تعالیٰ کی تفہیم۔ چنانچہ اس کا بھی ثبوت ہے۔ کہ آپ تزیاق الفتوب
میں فرماتے ہیں ”اشتہار مذکور میں یہ لکھا ہے۔ کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ جس
سے یہی سمجھا جاتا ہے۔ کہ وہ چوتھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچہ ہوگا۔ (حاشیہ ص ۵۱) اس عبارت
میں ”یہی سمجھا جاتا ہے“ کے الفاظ صاف طور پر بتلا رہے ہیں۔ کہ یہ سمجھنا حضرت سیح
موعود علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا۔ پس۔

پیشگوئی کی حقیقت اسکے پورا ہونے پر کھلتی ہے۔

اور پیشگوئیوں کے متعلق تو یہ مسئلہ اصل ہے۔ کہ بعض دفعہ ملہم اپنے الہام کی ایک
تشریح سمجھتا ہے۔ جو گو ایک طرح صحیح ہوتی ہے۔ مگر جب پیشگوئی اپنی اصل شان میں پوری
ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا اور مفہوم نظر آتا ہے۔ اور دراصل صحیح مفہوم وہی ہوتا ہے۔ جو
پیشگوئی کے پورا ہونے پر ظاہر ہو۔ اسی لئے حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
ایک جگہ اس سوال کا کہ جب حضرت مسیح موعودؑ ملہم دیا تو آپ
نے اسے طاعون پر چسپاں کر دیا۔ مگر بعد میں جب زلزلہ آیا۔ تو کہہ دیا۔ کہ یہ الہام زلزلہ
کے متعلق ہے جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ کہ:

”ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے۔ کہ پیش از وقت کسی پیشگوئی کی پوری حقیقت
نہیں کھلتی۔ اور ممکن ہے۔ کہ انسانی تشریح میں غلطی بھی ہو جائے۔ اسی لئے

کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گذرا جس نے اپنی کسی پیشگوئی کے معنی کرنے میں کبھی غلطی نہ کھائی ہو لیکن اگر قبل از وقت اجتہادی طور پر کوئی نبی اپنی پیشگوئی کے معنی کرنے میں کسی طور کی غلطی کھا دے۔ تو اس پیشگوئی کی شان اور عزت میں فرق نہیں آئے گا کیونکہ ربانی پیشگوئی ایک خارق عادت اور انسانی نظر سے بلند اور انسانی خیالات سے برتر ہے۔ کیا آپ دعوے کر سکتے ہیں کہ فرق آجاتا ہے۔ اگر یہی حال ہے۔ تو میں ایک لمبی فہرست ایسی پیشگوئیوں کی آپ کو دے سکتا ہوں۔ جن کے سمجھنے میں اولو العزم نبیوں نے غلطی کھائی تھی۔ مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ بعد اس کے ایسا اعتراض سرگرم نہیں کریں گے اور متنبہ ہو جائیں گے۔ کہ یہ اعتراض کہاں تک پہنچتا ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ جب پیشگوئی ظہور میں آجائے۔ اور اپنے ظہور سے اپنے آپ کھول دے۔ اور ان معنوں کو پیشگوئی کے الفاظ کے آگے رکھ کر بدیہی طور پر معلوم ہو۔ کہ وہی سچے ہیں۔ تو پھر ان میں نکتہ چینی کرنا ایمانداری نہیں ہے بلکہ دشمنیہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۷۷) اسی طرح فرماتے ہیں۔

» اگر کسی خاص پہلو پر پیشگوئی کا ظہور نہ ہو۔ اور کسی دوسرے پہلو پر ظاہر ہو جائے۔ اور اصل امر جو اس پیشگوئی کا خارق عادت ہوتا ہے۔ وہ دوسرے پہلو میں بھی پایا جائے۔ اور واقعہ کے ظہور کے بعد ہر ایک عقلمند کو سمجھ آجائے۔ کہ یہی صحیح معنی پیشگوئی کے ہیں۔ جو واقعہ نے اپنے ظہور سے آپ کھول دیئے ہیں تو اس پیشگوئی کی عظمت اور وقعت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا۔ اور اس پر ناحق نکتہ چینی کرنا شرارت اور بے ایمانی اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ (دشمنیہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۷۸)

تزیان القلوب میں بھی فرماتے ہیں:-

» اجتہادی غلطیاں کیا پیشگوئیوں کے سمجھنے اور ان کا مصداق ٹھہرانے میں آئی کیا دوسری تدبیروں اور کاموں میں ہر ایک نبی اور رسول سے ہوئی تھیں۔ اور ایک نبی ان سے باہر نہیں؟ (دشمنیہ ص ۷۸)

پس بے شک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ۲۰ فروری ۱۸۵۶ء کے اس الہام سے

کہ ”وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا“ تین کو چار کرنے والا صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کو سمجھا۔ مگر درحقیقت اس طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذہن کا انتقال انہ یجعل الثلثة اسبعۃ کا الہام نازل ہونے کے بعد ہوا۔ ورنہ پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمادیا تھا۔ کہ اس الہام کے کہ ”وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا“ معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ (اشتبہ ۲۰ فروری ۱۸۵۶ء منقول از تبلیغ رسالت جلد اول ص ۷۷)

پس بعد میں اس مفہوم کی طرف ذہن کا منتقل ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کہ ۲۰ فروری ۱۸۵۶ء کے الہام کی یہ تشریح آپ کا ذاتی اجتہاد تھا۔ اور آپ پر ۱۸۵۶ء میں جب یہ الہام ہوا کہ ایک اور لفظ غلط کیا جائیگا۔ جو تین کو چار کرنے کا۔ (انہ یجعل الثلثة اسبعۃ) تو آپ نے سمجھا کہ اسی کا ذکر ۱۸۵۶ء کے اس الہام میں بھی ہے۔ کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد رضا کی وفات

پس یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا۔ جو ایک طرح درست بھی تھا مگر چونکہ ۲۰ فروری ۱۸۵۶ء کا الہام مصلح موعود کے متعلق تھا۔ اور اس نے بھی تین کو چار کرنا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملہ سے صاحبزادہ مرزا مبارک احمد رضا کو جنہوں نے ۱۸۵۶ء کے الہام انہ یجعل الثلثة اسبعۃ کے ماتحت تین کو چار کیا۔ وفات دے دی۔ اور اس طرح ظاہر کر دیا۔ کہ ۲۰ فروری ۱۸۵۶ء کے اس الہام کے وہ ہرگز مصداق نہیں کہ ”وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا“ کیونکہ یہ الہام مصلح موعود کے متعلق ہے۔ اور مصلح موعود نے ”غریبانے والا“ تبلیغ رسالت جلد اول ص ۱۲۷ ہوتا ہے۔ مگر صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب تو چھوٹی عمر میں اٹھائے گئے۔

جب صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات ہو گئی۔ اور ۱۸۶۹ء کا الہام انہ یجعل الثلثة اسبعۃ یعنی وہ تین کو چار کرنے کا۔ پورا ہو گیا۔ تو پھر لوگوں کے سامنے ۲۰ فروری ۱۸۵۶ء کا یہ الہام آگیا۔ کہ ”وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا“ اور چونکہ یہ الہام مصلح موعود کے متعلق تھا۔ جس نے غریبانے والا ہونا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اس الہام کے حقیقی معنی اس وقت تک نہ کھولے جب تک کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح

الثانی ایدہ اللہ بنصرہ مصلح موعود ہو کر کھڑے نہ ہو گئے۔ پس جب خدا تعالیٰ نے آپ کو مصلح موعود بنایا تو آپ کے عہد مبارک میں خدا تعالیٰ نے اس الہام کے معنی بھی کھول دیئے۔ اور آپ کو عجیب رنگ میں تین کو چار کرنے والا بنا دیا۔

تین کو چار کس طرح کیا گیا

عجیب ہے۔ اہل پیغام کہتے ہیں: "میاں محمود احمد صاحب کسی رنگ میں بھی تین کو چار کرنے والے نہیں" حالانکہ خدا تعالیٰ نے جہانی اور روحانی دونوں طور سے آپ کے ذریعہ پیشگوئی کا یہ حصہ پورا فرما دیا ہے۔

جہانی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت کو تین سے چار آپ نے اس طرح کیا۔ کہ پسر اول مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم و معذور تھے۔ پسر دوم مرزا فضل احمد صاحب۔ پسر سوم بشیر اول اور پسر چہارم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ ہوئے اور اس طرح آپ نے تین کو چار کر دیا۔

روحانی لحاظ سے اس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سات بیٹے ہوئے مرزا سلطان احمد صاحب۔ مرزا فضل احمد صاحب۔ بشیر احمد (بشیر اول) سیدنا محمود۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب۔ حضرت مرزا شریف احمد صاحب۔ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب۔ ان میں سے تین تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے یعنی مرزا فضل احمد صاحب۔ بشیر اول۔ مرزا مبارک احمد صاحب۔

باقی چار میں سے تین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مصدق تھے لیکن چونکہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم و معذور احمدیت سے باہر تھے اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے محض اپنے فضل سے ایسے سامان کو کہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے ذریعہ اور آپ ہی کے ہاتھ پر احمدیت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اور اس طرح نہایت شاندار طریق پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ "وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا" (تبلیغ رسالت جلد اول ص ۲۷)

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ

تیسرا امر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کو

ان پیشگوئیوں کا مصداق ہو۔ نے کا دعویٰ نہیں۔ میرے نزدیک یہ بھی ایک شدید غلط فہمی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کبھی نہیں کہا۔ کہ آپ سبزا شتہار والی پیشگوئی کے مطابق مصلح موعود نہیں۔ بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ بنصرہ العزیز بار بار یہ امر بیان فرما چکے ہیں۔ کہ سبزا شتہار میں جس مصلح موعود کے کھڑے ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ وہ آپ ہی ہیں۔ اور یہ کہ سبزا شتہار اور اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء والی پیشگوئیاں دراصل ایک ہی شخص کے متعلق ہیں۔ (الفضل ۲۷ فروری ۱۳۳۶ ص ۱) اسی لئے وقتاً فوقتاً آپ نے ان علامات کو اپنے اوپر چسپاں بھی کیا ہے۔ جو ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں۔ کہ "دو شنبہ ہے مبارک دو شنبہ"۔ "وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا"۔ "اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا"۔ "الوہیت میں جس مصلح موعود کی بعثت کی ان الفاظ میں خبر ہے۔ کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے۔ کہ میں تیری جماعت کے لئے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا۔ اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعہ حق ترقی کرے گا۔ اور بہت سے لوگ بچائی کو قبول کریں گے" (عاشیہ ص ۱) وہ آپ نہیں۔ بلکہ اس نے کسی اور زمانہ میں دنیا میں عام خرابی پیدا ہونے کے وقت مبعوث ہونا ہے۔

اسی لئے تحفہ شہزادہ ولیم میں آپ نے ان الہامات کے ضمن میں جو آئندہ زمانہ کے متعلق ہیں۔ یہ امر بھی بیان فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ آئندہ دنیا کی اصلاح کے لئے آپ کی ذریت اور آپ کی نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو آپ کے کام کو تکمیل تک پہنچائے گا" (ص ۱۱۲)

مصلح موعود دو ہیں

پس درحقیقت مصلح موعود دو ہیں۔ ایک سبزا شتہار والی پیشگوئی کا مصداق دوسرا الوہیت کی پیشگوئی کا مصداق۔ سبزا شتہار کی پیشگوئی کے مطابق مصلح موعود یقینی طور پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز ہیں۔ اور دوسرا مصلح موعود جب خدا چاہے گا۔ مبعوث ہوگا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں:-

”سبز اشتہار میں جو مصلح موعودؑ کی پیشگوئی ہے۔ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں۔ کہ وہ میرے ہی متعلق ہے۔ البتہ الوصیت (حاشیہ ص ۶) میں جو پیشگوئی ہے۔ وہ کسی مامور کے متعلق معلوم ہوتی ہے۔“ (الفصل ۲، فروری ۱۸۹۷ء ص ۱)

پھر اسی امر کا ذکر ایک ڈائری میں بدیں الفاظ بھی شائع ہو چکا ہے۔ کہ ”مصلح موعودؑ کے متعلق سبز اشتہار میں جو خبر ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے۔ کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ میں کسی جزوی خرابی کے پیدا ہونے کے وقت کھڑا ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں عام خرابی پیدا ہونے کے وقت کھڑا نہیں ہوتا۔ البتہ الوصیت والی پیشگوئی کے مصداق نے عام خرابی کے پیدا ہونے پر مبعوث ہوتا ہے۔“ (الفصل ۲۲، دسمبر ۱۸۹۷ء، جلد ۲)

پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے بشیرِ اول کی وفات کے بعد جس بشیرِ ثانی اور محمود کی خبر دی تھی۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کی غلامی میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ مخالفین اگر اب بھی اس پیشگوئی پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی روحانی نابینائی کا کھلا ثبوت ہے۔

آئٹم کا انجام

دوسری پیشگوئی جس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ آئٹم کی ہلاکت کے متعلق ہے۔ اس پیشگوئی پر اعتراض کرتے وقت بھی سید حبیب سے بعض ایسی فرد گزشتیں ہوئی ہیں۔ جو اس صورت میں ہرگز واقع نہ ہونیں جب وہ سلسلہ احمدیہ کے لڑیچر کا ایک دفعہ بھی مطالعہ کر لیتے۔ انہوں نے کہنے کو تو کہہ دیا ہے۔ کہ ”راقم الحروف بلا خوف و لومۃ لا اثم اعلان کرنے پر تیار ہے۔ کہ اس عاجز کی رائے میں مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔“ مگر کیا ان کا یہ اعلان ”مبنی بر حقیقت ہے۔ کیا اس اعلان کے پس پردہ ان کی کامل تحقیق رونما ہے۔ اور کیا وہ دیانتداری سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ انہوں نے اس پیشگوئی کے ہر پہلو پر پورے غور و فکر کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے۔ اگر وہ ایسا کہیں گے۔ تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے۔ کہ انہوں نے اس باب میں احمدیت کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اگر وہ یہ کہنے پر تیار نہیں

تو خود ہی سوچیں۔ کہ کیا ایماندار ہی اسی کا نام ہے۔ کہ ایک فریق کے قول کو بغیر دوسرے کی بات سننے کے ترجیح دے دی جائے۔

بتاؤنی افسانہ

سید حبیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی متعلقہ آئٹم کے الفاظ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”اس روحانی حربہ کا مطلب صاف ہے۔ کہ عیسائی مناظر (جو الوصیت مسیح کا قائل ہے) پندرہ ماہ کے غرضہ میں مرکز واصل جہنم ہو گا۔ لیکن ڈپٹی آفٹم بجائے ۵ ستمبر ۱۸۹۷ء کے ۲ جولائی ۱۸۹۷ء کو فوت ہوئے۔“ اس کے بعد فرماتے ہیں:-

”اعتراض ہوئے تو مرزا صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا۔ گو آئٹم پندرہ ماہ میں نہیں مرا۔ لیکن مرا تو سہی۔ اس میں کیا حرج ہے۔ میعاد کو مت دیکھو مر تو گویا۔“ اس بالکل فرضی بے بنیاد اور بتاؤنی افسانہ پر خود بخود سید حبیب یہ نتیجہ قائم کر لیتے ہیں:-

”عقیدہ مند دماغ جو غدر چاہیں قبول کریں۔ اور مریدوں کے دل جہاں چاہیں تسلیم خم کر دیں۔ لیکن انصاف یہ ہے۔ کہ آئٹم بے چارہ دوامی زندگی لے کر نہیں آیا تھا۔ مرنا تو اسے تھا ہی۔ مرزا صاحب کی پیشگوئی تب پوری سمجھی جاتی۔ کہ وہ مرزا صاحب کی بتائی ہوئی میعاد کے اندر فوت ہوتا۔ یوں فوت تو مرزا صاحب بھی ہوئے۔ لہذا آئٹم کے بعد از میعاد مر جانے کو اپنی پیشگوئی کی صداقت کی دلیل ٹھہرانا حسن عقیدت کا حد سے متجاوز امتحان لینے کی کوشش کرنا ہے۔“ (تحریک قادیان ص ۱۱)

یہ وہ سید صاحب کے بے پناہ معلومات ہیں۔ جن کا سہارا لیکر آپ احمدیت کا باطل ہونا ثابت کر رہے ہیں۔

آئٹم کے متعلق حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئی

اس پیشگوئی کی کیا حقیقت ہے۔ آئٹم پندرہ ماہ میں کیوں نہ مرا۔ اور کیوں آئٹم کی موت کو جو خواہ میعاد مقررہ کے بعد ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کا نشان قرار دیا۔ ان سوالات کے حل کے لئے معلوم ہونا چاہئے۔ کہ ڈپٹی عبداللہ آئٹم سے امرتسر میں ۱۸۹۳ء میں ۲۲ مئی سے ۵ جون تک پندرہ دن

عیسائیت کے بنیادی مسائل پر مباحثہ ہوتا رہا۔ پندرہویں دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خیر پا کر یہ اعلان فرمایا کہ

”آج رات جو مجھ پر کھلا۔ وہ یہ ہے۔ کہ جبکہ میں نے بہت تضرع اور انتہال سے جناب الہی میں دعا کی۔ کہ تو اس میں فیصلہ کر۔ اور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے۔ کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے۔ اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے۔ اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے۔ وہ انہیں دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لیسیکر یعنی پندرہ ماہ تک ناویہ میں گرایا جائے گا۔ اور اس کو سخت ذلت پہونچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔ اور اس وقت جب پیشگوئی ظہور میں آئے گی۔ بعض اندھے سو جا کھکے کئے جاویں گے۔ اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے۔ اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔“ (کتاب مقدس آخر)

پیشگوئی کی غرض

اس پیشگوئی کی غرض یہ بیان فرمائی ہے کہ

”چونکہ ڈپٹی عبداللہ آتھم صاحب قرآن شریف کے معجزات سے عمداً منکر ہیں اور اس کی پیشگوئی سے بھی انکاری ہیں۔ اور مجھے بھی اسی مجلس میں تین بیماریاں پیش کر کے کھٹا کیا گیا۔ کہ اگر دین اسلام سچا ہے۔ اور تم فی الحقیقت علم ہو۔ تو ان تینوں کو اچھے کر کے دکھلاؤ۔ حالانکہ میرا یہ دعوئے نہ تھا۔ کہ میں قادر مطلق ہوں۔ نہ قرآن شریف کے مطابق مؤخذہ تھا۔ بلکہ یہ تو عیسائی صاحبوں کے ایمان کی نشانی ٹھہرائی گئی تھی کہ اگر وہ سچے ایماندار ہوں۔ تو وہ ضرور لنگڑوں اور اندھوں اور بہروں کو اچھا کریں گے مگر تاہم میں اس کے لئے دعا کرتا رہا۔“

گویا آتھم صاحب نے چونکہ قرآن مجید کے معجزات اور اس کی دائمی برکات سے انکار کیا۔ اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور اس دعا کے جواب میں یہ نشان پایا۔ جس کو اوپر درج کر دیا گیا ہے۔

پیشگوئی میں آتھم کا نام نہیں بلکہ ”فریق“ کا لفظ ہے

اس پیشگوئی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عبداللہ آتھم کا نام نہیں بلکہ ”فریق“ کا لفظ ہے۔ اور جبکہ الہامی الفاظ میں ”فریق“ کا لفظ ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ فریق کو صرف عبداللہ آتھم کے وجود کے ذریعہ محدود کر دیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عبداللہ آتھم اس فریق مخالف کا ایک جزو تھا۔ اور چونکہ وہی مباحثہ کرتا رہا۔ اس لئے پیشگوئی کا سب سے زیادہ موضوع وہی سمجھا گیا لیکن درحقیقت یہ صرف عبداللہ آتھم کے متعلق ہی پیشگوئی نہیں تھی۔ بلکہ دوسرے لوگ بھی جو اس بحث کے محرک یا مجوز یا آتھم کے موید تھے۔ اس میں شامل تھے۔ پیشگوئی کے الفاظ یہ ہیں۔

”اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے۔ اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے۔ اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے۔ وہ انہیں دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی ۱۵ ماہ تک ناویہ میں گرایا جاوے گا۔ اور اس کو سخت ذلت پہونچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔“

پس چونکہ پیشگوئی میں عبداللہ آتھم کا نام نہیں۔ بلکہ فریق کا لفظ ہے۔ اس لئے درحقیقت اس پیشگوئی کا دائرہ وسیع ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ”پیشگوئی میں فریق مخالف کے لفظ سے جس کے لئے ناویہ یا ذلت کا وعدہ تھا۔ ایک گروہ مراد ہے۔ جو اس بحث سے تعلق رکھتا ہے۔ خواہ خود بحث کرنے والا تھا یا معاون یا حامی یا سرگروہ تھا۔ ہاں مقدم سب سے ڈپٹی عبداللہ آتھم تھا۔ کیونکہ وہی دوسرے عیسائیوں کی طرف سے منتخب ہو کر پندرہ دن جھگڑاتا رہا۔ مگر درحقیقت اس لفظ کے تحت دوسرے معاون اور محرک اور ان کے سرگروہ بھی تھے۔ کیونکہ عرفاً فریق اس تمام گروہ کا نام ہے جو ایک کام بالمقابل کرنے والا یا اس کام کا معاون یا اس کام کا بانی یا مجوز یا حامی ہو۔ اور پیشگوئی کی کسی عبارت میں یہ نہیں لکھا گیا۔ کہ فریق سے مراد صرف عبداللہ آتھم ہے۔“ (الاسلام ص ۲)

عیسائیوں کا اعتراض کہ وہ اپنے آپ کو لفظ ”فریق“ کا مؤید سمجھتے تھے

پھر اس امر کا ثبوت کہ فریق کے لفظ میں صرف عبداللہ آتھم ہی داخل نہیں۔ بلکہ دوسرے عیسائی بھی شامل ہیں۔ یہ بھی ہے۔ کہ خود عیسائیوں کو اعتراض ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کو ”فریق“ کے لفظ میں داخل سمجھتے تھے۔

چنانچہ ڈاکٹر کلارک کی شہادت ہے کہ "فریق کے لفظ میں ہم اپنے آپ کو داخل سمجھتے ہیں" یوسف خاں مسیحی ۲۰۲- اگست ۱۸۹۷ء کو ڈسٹرکٹ میجر ٹیٹ گورداسپور کے روبرو اپنا حلف بیان یوں دیا کہ

"میں نے یہی سمجھا تھا کہ عبد اللہ انجم کے واسطے یہ پیشگوئی ہے۔ مگر بعد میں مرزا صاحب نے زبانی تشریح کی تھی کہ جو شخص فریق مخالف کا ہے۔ ہر ایک کے واسطے یہ پیشگوئی ہے۔ قادیان آٹھ نوروز بعد پہونچکر دریافت کیا تھا"

پھر مجسٹریٹ مقدمہ کپتان ڈگلس نے روئیداد پر بحث کرتے ہوئے لکھا۔

"اختتام مباحثہ پر مرزا غلام احمد نے پیشگوئی کی کہ مسیحی جو مباحثہ میں شامل ہیں۔ پندرہ مہینے کے اندر مر جائیں گے"

"لفظ ضعیف آدمی کو خدا بنانا صاف طور سے فریق کا تعلق عیسائی گروہ سے ظاہر کرتے ہیں جس فریق سے ڈاکٹر کلارک بھی ہے۔ اور قیاساً وہ شخص جس کا بعد ازاں ذکر ہے" (آئینہ حق نمائندہ ص ۵۵)

اس سے ظاہر ہے کہ مسیحی گروہ جس کے متعلق پیشگوئی تھی۔ اس نے بھی اپنے آپ کو لفظ "فریق" میں داخل سمجھا۔ اور حلفاً اس کا اقرار کیا۔ پس اس پیشگوئی کو محض عبد اللہ انجم سے مخصوص کرنا سید حبیب کی غلطی ہے۔ یہ وسیع الاثر پیشگوئی تھی جس میں ایک لحاظ سے بہت سے عیسائی شامل تھے۔ اور ایک لحاظ سے صرف عبد اللہ انجم۔ کیونکہ وہ عیسائیوں کی طرف سے منتخب ہو کر آیا تھا۔ اور اسی نے عیسائیت کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا۔

فریق مخالف کی ذلت و سوائی

پس جبکہ فریق سے مراد انجم ہی نہ ہوا۔ بلکہ اس کے شرکاء بھی ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس حیثیت سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اور کیا یہ الفاظ صحیح نکلے۔ کہ فریق مخالف کو سخت ذلت پہونچے گی"

واقعات پر نگاہ رکھنے والے اس حقیقت سے نا آشنا نہیں۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ پیشگوئی نہایت زبردست طریق پر پوری ہوئی۔

ڈاکٹر یوحنا جو سیمپوں کا ایک اعلیٰ رکن اور اس مباحثہ کا بانی تھا۔ اور دوران مباحثہ

میں ہی مباحثہ طبع کرنے کا کام اس کے سپرد کیا گیا تھا۔ اور جہاں یہ رہا کرتا تھا حضرت مسیح موعود کی اس پیشگوئی کے مطابق میعاد مقررہ کے اندر ہلاک ہو گیا۔ پھر

پادری رائٹ جو اپنی حیثیت اور منصب کے لحاظ سے مسیحی جماعت کا سرگروہ تھا عین جوانی میں ناگہانی موت سے اس جہان سے گزر گیا۔ اور اس کے مرنے کا عیسائیوں کو اتنا شدید غم پہونچا کہ پادری عماد الدین نے ان الفاظ میں ایک بھر جلسہ میں اظہار افسوس کیا کہ:- "آج رات خدا کے غضب کی لاشی ہم پر چلی۔ اور اس کی خفیہ تلوار نے بے خبری میں ہم کو قتل کیا" اسی طرح

پادری ٹامس ماول جو انجم کا مشیر و مؤید تھا۔ خطرناک بیمار ہو گیا۔ اور مر کر بچا اور پادری عبد اللہ نے بھی اس مصیبت سے حصہ لیا۔

عیسائیوں کو ذلت و مقابلہ

پھر اسی عرصہ میں عیسائیوں کو ایک اور شدید ذلت پہونچی۔ اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ۱۷ مارچ ۱۸۹۳ء کو ایک اشتہار بعنوان "معیار الاخیار والاشرار" شائع فرمایا۔ جس میں پادری عماد الدین اور دوسرے پادریوں کو نور الحق کا جس میں قرآن مجید کے فضائل بیان کئے گئے ہیں عربی میں جواب لکھنے کا چیلنج کیا۔ اور پانچ ہزار روپیہ انعام مقرر کیا۔ اور لکھا کہ "یہ روپیہ کسی بنک گورنمنٹ یا دوسری جگہ میں اول جمع کرادیا جائیگا" مگر تمام پادری اس کا جواب تیار کرنے سے عاجز رہ گئے۔ اور اس طرح اس ہزار لعنت کے مستحق ہوئے۔ جو نور الحق میں نکلی گئی ہے۔ ان متواتر ذلتوں اور سیمپوں کی ان ناگہانی اموات سے جسے خود انہوں نے الہی غضب سے تعبیر کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ پیشگوئی نہایت بین اور روشن طریق پر پوری ہو گئی۔ کہ:-

"دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے۔ اور سچے خدا کو جھوٹ رہا ہے۔ اور عاجز انسان کو خدا بتا رہا ہے۔ وہ انہیں دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لیسر یعنی ۵۱ ماہ تک ہادیہ میں گرا یا جاوے گا۔ اور اس کو سخت ذلت پہونچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے"

پیشگوئی کا دوسرا پہلو

اس کے بعد ہم پیشگوئی کے دوسرے پہلو کو لیتے ہیں یعنی یہ کہ پیشگوئی عبد اللہ اٹھم سے متعلق تھی۔ اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس حیثیت سے بھی یہ پیشگوئی پوری ہوئی؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس پہلو کے لحاظ سے بھی یہ پیشگوئی نہایت وضاحت سے پوری ہوئی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق ایک سخت لفظ کا استعمال اس پیشگوئی کی بنیاد پر بھی کیا۔ کہ عبد اللہ اٹھم نے اپنی کتاب "اندرونہ بائبل" میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کے جواب میں یہ پیشگوئی ملی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی کو بیان کرتے ہی فرمادیا۔

»اب ڈپٹی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نشان پورا ہو گیا۔ تو کیا یہ سب آپ کے منشاء کے موافق کامل پیشگوئی اور خدا کی پیشگوئی ٹھہرے گی۔ یا نہیں ٹھہرے گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے بارے میں جن کو اندرونہ بائبل میں دجال کے لفظ سے آپ نامزد کرتے ہیں محکم دلیل ہو جائے گی۔ یا نہیں ہو جائے گی۔ (جنگ مقدس آخری) اسی طرح نزول المسیح میں فرمایا۔

»عبد اللہ اٹھم نے مباحثہ سے کچھ دن پہلے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دجال کا لفظ لکھا تھا۔ جیسا کہ کتاب جنگ مقدس کے آخری صفحہ میں اس کا ذکر ہے۔ وہ شرارت اور شوخی اس کی مجھے تمام ایام بحث میں یاد رہی۔ اور میں دل و جان سے جانتا تھا کہ اس کی سرزنش کی نسبت کوئی پیشگوئی خدا تعالیٰ سے پاؤں؟ (صفحہ ۱۶۴) پھر فرماتے ہیں:-

»جب بحث کے دن ختم ہو گئے۔ تو میں نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع پائی کہ اگر اٹھم اس شوخی اور گستاخی سے توبہ اور رجوع نہیں کرے گا۔ جو اس نے دجال کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی کتاب میں لکھا۔ تو وہ ناویہ میں پندرہ مہینہ کے اندر گرایا جائے گا۔ (صفحہ ۱۶۴)

اس سے ظاہر ہے کہ پیشگوئی کی بنیاد پر بھی کہ اٹھم نے اندرونہ بائبل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دجال کا لفظ لکھا تھا۔ اگر اس لفظ سے اس کا رجوع نہایت ہو جائے تو کسی عقلمند کی نگاہ میں عذاب کے ٹلنے میں کوئی حرج واقع نہیں ہو سکتا۔

پیشگوئی متعلقہ اٹھم شرطی تھی

پھر پیشگوئی میں صاف یہ الفاظ موجود تھے۔ کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع کرے گا۔ تو یہ عذاب اس سے ہٹا لیا جائیگا۔ مگر سید حبیب کی دیانتداری ملاحظہ ہو۔ انہوں نے یہ تو لکھ دیا کہ "پیشگوئی تب پوری سمجھی جاتی۔ کہ وہ مرزا صاحب کی بتائی ہوئی میعاد کے اندر فوت ہوتا" (تحریک قادیان ص ۱۱۵) مگر اس امر کا ذکر تک نہیں کیا۔ کہ یہ پیشگوئی شرطی تھی۔ اور اس میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ حق کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں وہ میعاد مقررہ میں فوت نہیں ہوگا۔

اٹھم کا مرغوب و خوف زدہ ہونا

بہر حال جب یہ پیشگوئی کی گئی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

»جب اٹھم کو ایسی مجلس میں جس میں ستر سے زیادہ آدمی ہونگے۔ یہ پیشگوئی سنائی گئی۔ تو اس کا رنگ فق اور چہرہ زرد ہو گیا۔ اور ہاتھ کاپٹنے لگے۔ تب اس نے بلا توقف اپنی زبان منہ سے نکالی۔ اور دونوں ہاتھ کانوں پر دھر لٹے۔ اور ہاتھوں کو معہ سر کے ہلاتا شروع کیا۔ جیسا کہ ایک ملزم خائف ایک الزام سے سخت انکار کر کے توبہ اور انکار کے رنگ میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے۔ اور بار بار لرزرتے ہوئے زبان سے کہتا تھا کہ توبہ توبہ میں نے بے ادبی اور گستاخی نہیں کی۔ اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز ہرگز دجال نہیں کہا۔ اور کانپ رہا تھا۔ اس نظارہ کو نہ صرف مسلمانوں نے دیکھا۔ بلکہ ایک جماعت کثیر عیسائیوں کی بھی اس وقت موجود تھی۔ جو اس عجز و نیاز کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس انکار سے اس کا یہ مطلب معلوم ہوتا تھا کہ میری اس عبارت کے جو میں نے اندرونہ بائبل میں لکھی ہے۔ اور معنی ہیں۔ بہر حال اس نے اس مجلس میں قریباً ستر آدمی کے روبرو دجال کہنے کے کلمہ سے رجوع کر لیا۔ اور یہی وہ کلمہ تھا۔ جو اصل موجب اس پیشگوئی کا تھا۔ اس لئے وہ پندرہ مہینہ کے اندر مرنے سے بچ رہا۔ کیونکہ جس گستاخی کے کلمہ پر پیشگوئی کا مدار تھا۔ وہ کلمہ اس نے چھوڑ دیا۔ اور ممکن نہ تھا کہ خدا اپنی شرط کو یاد نہ کرے۔ اور اگر رجوع کی شرط سے فائدہ اٹھانے کے لئے اسی قدر کافی تھا۔ مگر اٹھم نے ضرر ہی نہیں کیا۔ کہ اپنے قول دجال کہنے سے باز آیا۔ بلکہ اسی دن سے جو اس نے پیشگوئی کو سنا۔ اسلام پر حملہ کرنا اس نے بجلی چھوڑ دیا۔ اور پیشگوئی کا خوف اس کے دل پر روز بروز بڑھتا گیا۔ یہاں

تک کہ وہ مارے ڈر کے سرا سیمہ ہو گیا۔ اور اس کا آرام اور قرار جاتا رہا۔ اور یہاں تک اس نے اپنی حالت میں تبدیلی کی۔ کہ اپنے پہلے طریق کو جو ہمیشہ مسلمانوں سے منہ سی بکشت کرتا تھا۔ اور اسلام کے رویوں کتابیں کھٹنا تھا۔ بالکل چھوڑ دیا۔ اور ہر ایک کلمہ توہین اور استخفاف سے اپنا منہ بند کر لیا۔ بلکہ اس کے مونہ پر مہر لگ گئی۔ اور خاموش اور غلیظ رہنے لگا۔ اور اس کا غم اس درجہ تک پہنچ گیا۔ کہ آخر وہ زندگی سے نومید ہو کر بے قراری کے ساتھ اپنے عزیزوں کی آفری ملاقات کے لئے شہر بشہر دیوانہ پن کی حالت میں پھرتا رہا۔ اور اسی مسافرانہ حالت میں انجام کار فیروز پور میں فوت ہو گیا (نزدل المسیح ص ۱۶ تا ۱۷)

الذوالاسلام میں فرماتے ہیں: غور کرنے سے ظاہر ہوگا۔ کہ جو سر عبد اللہ آتھم کے بارے میں یعنی سزائے ناویہ کے بارے میں الہامی شرط تھی۔ وہ درحقیقت اسی سنت اللہ کے مطابق ہے۔ کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ لیکن سر عبد اللہ آتھم نے اپنی مضطربانہ حرکات سے ثابت کر دیا۔ کہ اس نے اس پیشگوئی کو تعلیم کی نظر سے دیکھا۔ جو الہامی طور پر اسلامی صداقت کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اور خدا تعالیٰ کے الہام نے بھی ٹھیکو یہی خبر دی کہ ہم نے اس کے علم اور علم پر اطلاع پائی۔ یعنی وہ اسلامی پیشگوئی سے خوفناک حالت میں پڑا۔ اور اس پر رعب غالب ہوا۔ اس نے اپنے افعال سے دکھا دیا۔ کہ اسلامی پیشگوئی کا کیسا ہولناک اثر اس کے دل پر ہوا۔ اور کیسی اس پر گھبراہٹ اور دیوانہ پن اور دل کی حیرت غالب آ گئی۔ اور کیسی الہامی پیشگوئی کے رعب نے اس کے دل کو ایک کچلا ہوا دل بنا دیا۔ یہاں تک کہ وہ سخت بیتاب ہوا۔ اور شہر بشہر اور ہر ایک جگہ ہراسان اور ترسان پھرتا رہا۔ اور اس مصنوعی خدا پر اس کا توکل نہ رہا۔ جس کو خیالات کی کجی اور ضلالت کی تاریکی نے الوہیت کی جگہ دے رکھی ہے۔ وہ کتنوں سے ڈرا اور سانپوں کا اس کو اندیشہ ہوا۔ اور اندر کے مکانوں سے بھی اس کو خوف آیا۔ اس پر خوف اور ہم اور دلی سوزش کا غلبہ ہوا۔ اور پیشگوئی کی پوری ہدیت اس پر طاری ہوئی۔ اور وقوع سے پہلے ہی اس کا اثر محسوس ہوا۔ اور بغیر اس کے کہ کوئی امرت سر سے اس کو تھا آپ ہی ہراسان اور ترسان اور پریشان اور بیتاب ہو کر شہر بشہر بھاگتا پھرا۔ اور خدا نے اس کے دل کا آرام چھین لیا۔ اور پیشگوئی سے سخت متاثر ہو کر سرا سیموں اور خوفزدہ

کی طرح جا بجا بھٹکتا پھرا۔ اور الہام الہی کا رعب اور اثر اس کے دل پر ایسا مستولی ہوا۔ کہ اس کی راتیں ہولناک اور دن بے قراری سے بھر گئے۔ اور حق کی مخالفت کی حالت میں جو جو دہشتیں اور قلق اس شخص پر وارد ہوتا ہے۔ جو یقین رکھتا ہے۔ یا ظن رکھتا ہے۔ کہ شاید عذاب الہی نازل ہو جائے۔ یہ سب علامتیں اس میں پائی گئیں۔ اور وہ عجیب طور پر اپنی بے چینی اور بے آرامی جا بجا ظاہر کرتا رہا۔ اور خدا تعالیٰ نے ایک حیرتناک سخت اور اندیشہ اس کے دل میں ڈال دیا۔ کہ ایک بات کا کھڑکا بھی اس کے دل کو صدمہ پہنچاتا رہا۔ اور ایک کلمے کے سامنے آنے سے بھی اس کو ملک الموت یاد آیا۔ اور کسی جگہ اس کو چین نہ پڑا۔ اور ایک سخت دیرانے میں اس کے دن گذرے۔ اور سرا سیمگی اور پریشانی اور بیتابی اور بقراری نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ اور ڈرانے والے خیالات رات دن اس پر غالب رہے۔ اور اس کے شککھ تصوروں نے عظمت اسلامی کو رد نہ کیا۔ بلکہ قبول کیا۔ اس لئے وہ خدا جو رحیم و کریم اور سزا دینے میں دھیما ہے۔ اس نے اس کو اس صورت پر نہ پایا۔ جس صورت میں فی الفور کامل ناویہ کی سزا یعنی موت بلا توقف اس پر نازل ہوتی (ص ۱۶ تا ۱۷) اسی طرح فرماتے ہیں:-

دہنا یہ کہ آتھم تاریخ مقررہ پر نہیں مرا۔ بلکہ اس کے بعد مرا۔ یہ عیسائیوں کی حماقت ہے۔ جو ایسا سمجھتے ہیں۔ کہ یا پیشگوئی بے شرط نہ تھی۔ کہ آتھم اس حالت میں ناویہ میں گر گیا کہ جب رجوع الی الحق نہ کرے۔ اب ذرا دل کو ٹھہرا کر اور آنکھوں کو کھول کر سوچو اور فکر کرو۔ کہ کیونکہ آتھم نے اپنے اقوال سے اپنے افعال سے اپنی مضطربانہ حرکات سے اپنے مفتریانہ دعادی سے اس بات کو ثابت کر دیا۔ کہ درحقیقت پیشگوئی کی عظمت نے اس کے دل پر اثر کیا۔ اور درحقیقت وہ پیشگوئی کے زمانہ میں مجبوری طور پر بلکہ بہت ہی ڈرا اور وہ خوف کے تشکلات اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آئے۔ جو قانون فطرت کی روش سے ان لوگوں کو دکھائی دیا کرتے ہیں۔ جو عد سے زیادہ ڈرتے ہیں۔

مثلاً امرت سر کے مقام میں اس نے سانپ دیکھا۔ کہ گویا وہ ہمارے اشارہ سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ اور لہر صیانا کے مقام میں نیزوں والے دیکھے۔ جو اس کو مارنا چاہتے ہیں اور فیروز پور کے مقام میں بندوقوں والوں کو دیکھا۔ کہ گویا اس کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ حملے کسی انسان کی طرف سے ہوتے۔ تو ضرور آتھم صاحب اس سانپ کو مار سکتے

اور اگر سائبانہ سے نکل گیا تھا۔ تو ان لوگوں میں سے کسی کو پکڑ سکتے۔ جنہوں نے لڑھپائی میں ان پر حملہ کیا تھا۔ اور اگر ان کو نہ پکڑ سکتے۔ تو ان لوگوں میں سے تو ضرور کسی کو پکڑتے جنہوں نے مقام فیروز پور میں ان کے داماد کی کوٹھی پر پہرہ والوں کے ہوتے ان پر حملہ کیا تھا۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ آتھم جیسے پیر جہاں دیدہ پر اس درجہ کی مذہبی نشانی کی وجہ سے تین حملے ہوں۔ تو وہ نہ کسی اقدام قتل کرنے والے کو پکڑ سکے۔ اور نہ اس بد میں کسی عیسائی کو اس واقعہ کی خبر دے سکے۔ اور نہ تھا نہ میں رپورٹ لکھوا سکے۔ اور نہ عدالت میں ناشن کر سکے۔ اور ہمارا مجلہ بذریعہ عدالت لے سکے۔ اور منہ پر مہر لگ جائے۔ (انجام آتھم ص ۸۵)

مجنوط الحواسی

علاوہ ازیں سیرۃ المہدی حصہ اول میں میاں فخر الدین صاحب ملتانی کی یہ روایت درج ہے کہ

”جب میں سالہ میں نور پور ضلع کانگڑہ میں تھا۔ تو ضلع کانگڑہ کے کورٹ انسپکٹر آف پولیس نے بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ میری بھی دعوت کی۔ کورٹ انسپکٹر صاحب غیر احمدی تھے۔ مگر شریف اور متین آدمی تھے۔ اور نماز کے پابند تھے۔ انہوں نے دوران گفتگو میں بیان کیا کہ جب آتھم کی پندرہ ماہی میعاد کا آخری دن تھا۔ تو اس وقت ان کی کوٹھی کے پہرہ کا انتظام میرے سپرد تھا۔ کوٹھی کے اندر آتھم کے دوست پادری وغیرہ تھے۔ اور باہر پولیس کا چاروں طرف پہرہ تھا۔ اس وقت آتھم کی حالت سخت گھبراہٹ کی تھی۔ اور بالکل مجنوط الحواسی کی سی صورت ہو رہی تھی۔ باہر دور سے اتفاقاً کسی ہندو کے چلنے کی آواز آئی۔ تو آتھم صاحب کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ آخر جب ان کا کرب اور گھبراہٹ انتہا کو پہنچ گئے۔ تو ان کے دوستوں نے ان کو بہت سی شراب پلا کر بے ہوش کر دیا۔ اور آخری رات آتھم نے اسی حالت میں گزاری۔ صبح ہوئی۔ تو ان کے دوستوں نے ان کے گلے میں ہار پہنا کر اور ان کو گاڑی میں بٹھا کر سارے شہر میں خوشی کا جلوس پھرایا۔ اور اس دن لوگوں میں شور تھا۔ کہ مرزے کی پیشگوئی سچ ہوئی گئی۔ مگر کورٹ انسپکٹر صاحب بیان کرتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو حالت ہم آتھم صاحب کی دیکھی ہے۔ اس سے تو وہ مر جاتے تو اچھا تھا۔“

غیر مرنی مخلوق

اسی طرح ماسٹر قادر بخش صاحب لدھیانوی کی یہ روایت ہے کہ آتھم کی پندرہ ماہی میعاد کے دنوں میں لدھیانہ میں لوٹیں صاحب ڈسٹرکٹ جج تھا۔ آتھم چونکہ لوٹیں صاحب کا داماد تھا۔ اس لئے لدھیانہ میں لوٹیں صاحب کی کوٹھی پر آکر ٹھہرا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دوران میعاد میں آتھم لدھیانہ میں آیا۔ ان دنوں میں میرا ایک عزیز غیر احمدی رشتہ دار لوٹیں صاحب کے پاس نوکر تھا۔ اور آتھم کے کمرے کا کھٹکا کھینچتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم آتھم کا کھٹکا کھینچا کرتے ہو۔ کبھی اس کے ساتھ کوئی بات بھی کی ہے۔ اس نے کہا صاحب (یعنی آتھم) رات کو روتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے ایک دفعہ صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ روتے کیوں رہتے ہیں۔ تو صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تلواروں والے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ ان کو پکڑوا کیوں نہیں دیتے۔ صاحب نے کہا وہ صرف مجھے ہی نظر آتے ہیں۔ اور کسی کو نظر نہیں آتے۔ (سیرۃ المہدی حصہ اول صفحہ ۱۶۵ و ۱۶۶)

آتھم کا رجوع الی الحق

ان اقتباسات سے ظاہر ہے کہ عبد اللہ آتھم پیشگوئی کی میعاد مقررہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہیبت سے سخت مرعوب ہوا۔ اور اس نے کئی رنگوں میں رجوع الی الحق کا ثبوت دیا۔

۵۔ دوران مباحثہ میں جس میں ستر سے زیادہ آدمی شامل تھے۔ پیشگوئی سنتے ہی اس کا رنگ فق اور چہرہ زرد ہو گیا۔ ہاتھ کا پینے لگے۔ بلا توقف زبان منہ سے نکالی اور دونوں ہاتھ کانوں پر دھر لے۔ اور بار بار لرزتی ہوئی زبان سے کہا کہ توبہ توبہ میں نے بے ادبی اور ستاخی نہیں کی۔ اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا ہے ب۔ اسلام پر حملہ کرنا اس نے بالکل چھوڑ دیا۔ مسلمانوں سے بخشش بند کر دیں۔ اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھنا بھی ترک کر دیں۔

ج۔ پیشگوئی کا خوف اس کے دل پر روز بروز بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ دیوانگی کی حالت تک پہنچ گیا۔

د۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے وہ اکثر روتا رہا۔

۱۔ اس کے دل کا قرار چھین لیا گیا۔ اور وہ سر اسیمگی کی حالت میں شہر شہر پھرنے لگا۔
۲۔ شدت خوف سے اسے یوں معلوم ہوتا۔ کہ گویا سانپ اسے ڈسنے کے لئے دوڑ
آتے ہیں۔ کبھی نیزوں اور کبھی بندوٹوں اور تلواروں والے اپنے اپنے حملہ آور دیکھتا۔
۳۔ اس کا خوف اس قدر ترقی کر گیا۔ کہ آخر بادریوں کو اسے سخت شراب پلا دیا کہ
بدمست کرنا پڑا۔

غرض جب آتھم نے رجوع الی الحق کیا۔ اور جس بناء پر پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس میں اس
نے اپنی اصلاح کی۔ اور پیشگوئی کی سمیت سے مرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جو رحیم و کریم ہے اور سزا دینے میں دھیما اسے پندرہ مہینہ میں ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ پس
آتھم کا نہ مرنے کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہے۔ کیونکہ پیشگوئی
میں پہلے سے کہا گیا تھا۔ کہ عذاب تو آئے گا۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے گا
جس کا مطلب یہ تھا۔ کہ اگر وہ رجوع کر لے گا۔ تو نہیں مرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور
آتھم کے نہ مرنے نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مامور من اللہ ہونا ثابت کر دیا
رجوع سے عذاب الہی کا ٹل جانا

اس امر کا ثبوت کہ اس قسم کے رجوع سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ بھی ہے۔ کہ حضرت
سیح موعود علیہ السلام نے لیکھرام کی ہلاکت پر لکھا۔

۱۔ اگرچہ میں لیکھرام کے معاملہ میں اس بات سے تو خوش ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ نے اس کی پیشگوئی
پوری ہوئی۔ مگر دوسرے پہلو سے میں غمگین ہوں۔ کہ وہ عین جوانی کی حالت میں مرا۔
اگر وہ میری طرف رجوع کرتا۔ تو میں اس کے لئے دعا کرتا۔ تاہم بلا ٹل جاتی۔ اس کے
لئے ضروری نہ تھا۔ کہ اس بلا کے رد کرنے کے لئے مسلمان ہو جاتا۔ بلکہ
صرف اس قدر ضروری تھا۔ کہ گالیوں اور گندہ زبانی سے اپنے منہ کو روک
لینا (حقیقۃ الوحی ص ۲۸۵)

چونکہ آتھم نے اس رنگ میں رجوع کر لیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے آنے والی بلا
سے اسے بچا لیا۔

آتھم کا یہ رجوع الی الحق ایسی واضح بات ہے۔ کہ مولوی شمس اللہ صاحب امرتسری
بھی لکھتے ہیں:-

۱۔ ہم مانتے ہیں۔ کہ آتھم کو موت کا اندیشہ ہوا ہوگا۔ اور یقیناً ہوا ہوگا۔ اور اس خوف
سے اس نے ہر ایک تدبیر سے کام لیا۔ (رسالہ الہامات مرزا صاحب)

پھر لکھتے ہیں:- آتھم نے رجوع کیا۔ جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے، (الہامات مرزا صاحب)
قرآن مجید کی شہادت

اس جگہ یہ امر بیان کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ انابت۔ تضرع اور
اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے عذاب الہی کا ٹل جانا ایک ایسا مسئلہ حل ہے۔ جسے
قرآن مجید کی کامل تائید حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ عذاب دفن کے وقت کفار درخواست کریں گے۔ کہ سنا
اکشف عنا العذاب انا مومنون۔ اے خدا اس عذاب کو ٹال دے۔ ہم ایمان لے
آئیں گے۔ فرماتا ہے۔ انا کاشفوا العذاب قليلاً اذ انکم عائدون (سورہ دفن) یعنی
ہم کچھ مدت کے لئے عذاب دور کر دینگے۔ مگر تم پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ آؤ گے۔ یہ
آیت اس امر پر قطعیۃ الدلالت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی جانتا ہو۔ کہ عذاب دور
ہو جانے کے بعد کوئی شخص اپنی کفر والی حالت کی طرف لوٹ آئے گا۔ پھر بھی اس کے
تضرع اور انتہال کی وجہ سے عذاب ہٹا لیتا ہے۔

اسی طرح فرماتا ہے۔ ما کان اللہ معذبہم وھم یستغفرون لانفال
یعنی اللہ تعالیٰ اس صورت میں عذاب نازل نہیں کیا کرتا جب کوئی انسان استغفار
کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہو۔ اور وہ اس کی حفاظت و اعانت کا
طالب ہو رہا ہو۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ ما کان ربک لیجھلک القوری بظلمہ و
اہلھا معصون (ہود ۷۸) یعنی جب کسی بستی کے لوگ اپنے اندر نیکی کی روح
رکھتے ہوں۔ تو خدا اسے ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔

اسی طرح فرماتا ہے۔ قل للذین کفروا ان یدھوا لیغفر لھم ما قد سلف
(انفال ۴) یعنی ان کافروں سے کہہ دے۔ اگر یہ باز آجائیں۔ تو خدا تعالیٰ ان کی گزشتہ
شرارتوں سے چشم پوشی فرما دیگا۔

پھر فرماتا ہے۔ و اذا مس الک انسان الضر دھانا لجنبہ او قاعدا ادا قائماً
فلما کشفنا عہدہ ضرک کان لہم ید عینا لی ضر مسہ کذالک زین لایسیرین

ماکانذا یعملون (سورہ یونس) یعنی جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے خدا کو پکارتا ہے لیکن جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ تو وہ یوں بوجھتا ہے۔ کہ گویا نہ کبھی اُسے دکھ پہنچا اور نہ اس نے ہمیں پکارا۔

ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریج طیبہ وضرحو ابھا جاء تمھارے حاصف و جاء ہم الموح من کل مکان و ظنوا انھم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ لئن انجینا من ہذہ لکنون من الشاکرین۔ فلما انجاء ہم اذا ہم یبغون فی الاسراض بغیر الحق۔ (سورہ یونس) یعنی جب لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ اور خوش آئند ہوائیں انہیں لے جاتی ہیں۔ تو اچانک تند ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور چاروں طرف سے موجیں ان کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ تب وہ خیال کرنے ہیں۔ کہ اب مارے گئے۔ اس حالت میں وہ خدا تعالیٰ کو نہایت ہی اغصا کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ اے خدا اگر تونے اس مصیبت سے ہمیں نجات دیدی۔ تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہونگے۔ مگر جب خدا انہیں نجات دے دیتا ہے۔ تو وہ اسی ظلم اور فساد پر قائم ہو جاتے ہیں۔ جس پر وہ پہلے ہوتے ہیں۔

پھر فرعونیوں کے ذکر میں قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ کہ جب ان پر عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے۔ یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بمعاهد عندک اننا لمہتدون۔ کہ اے جادوگر ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر ہم ہدایت اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد جب عذاب ان سے دور ہو جاتا۔ تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے جیسا کہ فرماتا ہے۔ فلما کشفنا عنھما العذاب اذا ہم ینکثون (زخرف ع) فرعونیوں نے اسی طرح کئی دفعہ جھوٹے وعدے کئے۔ اور جعلی رجوع کا اظہار کیا۔ اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے دور کر لیا۔ کیونکہ اس کی سنت ہے۔ کہ وہ انسان کو اس کے ادئے رجوع کا بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔

عذاب سے بچنے کے لئے نبی پر ایمان لانا شرط نہیں

وہ لوگ جو اس خیال باطل میں گرفتار رہتے ہیں۔ کہ عذاب سے بچنے کے لئے نبی پر ایمان لانا شرط ہے۔ یا کہا کرتے ہیں۔ کہ آخر کار رجوع الی الحق تب ثابت ہوتا۔ جب وہ

اسلام کو قبول کر لیتا۔ یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے آتا۔ انہیں فرعونیوں کے رجوع پر غور کرنا چاہئے۔ وہ حضرت موسیٰ کو ساحر کا خطاب دے کر گویا ایک ایسا لفظ کہہ کر جو من وجرہ دشنام دی ہے۔ کہتے ہیں۔ کہ دعا کر ہم سے عذاب ہٹا لیا جائے۔ اور اتنے سے رجوع سے ان سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے یا رجوع الی الحق کے لئے ایمان لانا ضروری نہیں۔ اور اگر ہو۔ تو بتلایا جائے۔ کیا نبی کو ساحر کہنا ایمان ہے؟

حضرت یونسؑ کا واقعہ

حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی اسی ضمن میں قابل غور ہے۔ روایات میں آتا ہے۔ کہ ان اللہ بعث یونس الی اہل نینوی دہی ارض الموصل فکذبوا فوعدہم۔ ینزل العذاب فی وقت معین وخرج عنھم مغاضبا۔ (فتح الباری جلد ۲ ص ۳۲) یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو علاقہ موصل کے شہر نینوی کی طرف مبعوث کر کے بھیجا۔ مگر لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ تب حضرت یونس نے انہیں وقت معین میں عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ اور آپ غضبناک ہو کر دہاں سے چلے گئے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ وکان یونس قال لھما ان احکمما اباعون لیلة (جلد ۲ ص ۳۲) یعنی حضرت یونس نے انہیں کہا۔ کہ چالیس رات تک تم پر عذاب آجائے گا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو لبسوا المسوح وبرزوا الی الصعید بانفسھم وانشاءھم وصبیانھم واطھاروا لایمان و التوبة و تضرعوا ضاحھم وکشف عنھم (تفسیر النبی ص ۱۰۷) عذابا برعاشیہ ابن جریر جلد ۱ ص ۱۱۱ انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لئے۔ اور مردوں اور عورتوں اور بچوں سمیت ایک کھلے میدان میں ایڑھیں لٹا کر حق تعالیٰ سے زاری کرنے لگے۔ اور ایمان کا اظہار کیا تب خدا تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ اور وہ عذاب ان سے دور کر دیا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ فلو کان ت قریۃ آمنت فنفعھا ایمانھا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنھم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا ومنتھم الی حین۔ یعنی کیوں ایسا نہ ہوا۔ کہ ہر ایک شہرہ بستیوں کے لوگ ایمان لاتے۔ اور اس کے بدلے عذاب سے بچاؤ جاتے۔ ہاں یونس کی قوم ایک ایسی تھی۔ کہ وہ ایمان لے آئی۔ پس ہم نے اس سے

دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب دور کر لیا۔ اور ایک عرصہ تک فوائد دنیاوی سے منتفع فرمایا
وغیرہ کے التواء کے لئے کامل ایمان لازمی نہیں

یہ نصوص قرآنیہ صاف طور پر یہ حقیقت مبرہن کر رہی ہیں۔ کہ وعید کے التواء کے لئے
حقیقی اور کامل ایمان لازمی نہیں۔ بلکہ بسا اوقات ناقص اور عارضی ایمان جیسا کہ فرعونوں
کا تھا یا جیسا کہ عذاب دھان کے وقت کفار کی درخواست تھی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب
میں التواء کا موجب ہو جاتا ہے۔

جب یہ سنت اللہ ہے۔ اور جبکہ اسی سنت اللہ کے ماتحت یونس کی قوم سے اس وقت
عذاب ہٹا لیا گیا۔ جبکہ اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور
گرا گڑا نا شروع کر دیا۔ تو کیا کوئی شخص تسلیم کر سکتا ہے۔ کہ آئندہ بھی اسی رنگ میں رجوع
الی الحق کرتا۔ وہ روتا بیچتا اور چلاتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری سے کام لیتا
عذاب کے در سے دیوانہ سا ہو جاتا۔ اس کا چین چین جاتا۔ قرار بیقراری میں میل ہو
جاتا۔ زندگی موت سے بدتر ہو جاتی اور وہ شہر لشہر اسی غم اور حزن اور پریشانی کی حالت
میں دیوانہ وار پھرتا۔ اور پھر بھی خدا تعالیٰ اس سے عذاب دور نہ کرتا۔ یقیناً ایسا خیال
سنت اللہ سے سخت ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ اور پھر جبکہ پیشگوئی بھی شرطی تھی۔ اور صاف
طور پر لکھا تھا۔ کہ عذاب اسی صورت میں آئے گا۔ جبکہ وہ حق کی رجوع نہ کرے گا۔ تو
اس شرط کی موجودگی میں تو بدرجہ اولیٰ اسے ہلاکت سے محفوظ رہنا چاہئے تھا۔ سو ایسا
ہی ہوا۔

انہم کی دوبارہ کشری کی وجہ

لیکن چونکہ ایسا رجوع عموماً عارضی ہوتا ہے۔ اور عذاب کی میعاد گزرنے کے بعد
پھر انسان کشری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ فلما
انجاہم اذا ہم یبغون فی الامس من بغیر الحق۔ یعنی جب ہم عذاب سے نجات دے
دیتے ہیں۔ تو لوگ پھر کشری ہو جاتے ہیں اس لئے میعاد مقررہ گزرنے کے بعد جب انہم
پھر کشری ہو گیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ کہ اگر انہم نے حق
کی طرف رجوع کیا تھا۔ تو اس کے آثار کیوں اس میں ظاہر نہیں؟ حضور اس کے جواب
میں فرماتے ہیں:-

و در حقیقت یہ رجوع فرعون کی رجوع کے موافق تھا۔ نہ حقیقی رجوع کے موافق۔ فرعون
جب رجوع کرتا تھا۔ تو عذاب دور کیا جاتا تھا۔ اور یہی عادت اللہ ہے۔ اور اس عادت
اللہ کی تصدیق میں یہ آیت بھی گواہ ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انما مؤمنون یعنی
اے رب ہم سے عذاب کھول دے۔ کہ ہم ایمان لائے۔ اور پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے
انما کشفوا العذاب قليلاً انکم عائدون (سورہ دھان) یعنی ہم تھوڑی مدت تک
عذاب کھول دیتے ہیں۔ اور پھر تم خود گرد گے۔ اور کافر بن جاؤ گے یہ آیت اس بات پر
صریح نص ہے۔ کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کی تضرع کو قبول کر کے عذاب مٹا دیتا ہے۔ اور
جانتا ہے۔ کہ پھر یہ کفر اور فسق کی طرف رجوع کرے گا۔ اور تضرع یا استغفار سے عذاب
ٹالنا قدیم عادت اللہ ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ بجز ایسے شخص کے کہ جو کمال
نقص سے اندھا ہو گیا ہو (انوار الاسلام ص ۱۷)

وعید کے متعلق علماء اہل سنت کا عقیدہ

علماء اہل سنت کے نزدیک بھی وعید میں تخلف جائز ہے۔

۱۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں۔ والاصل فی هذا علی ما قال الواحدی ان
اللہ عزوجل یجوز ان یخلف الوعد وان امتنع ان یخلف الموعد وبهذا
وردت السنة ففی حدیث انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
من وعد اللہ تعالیٰ علی عملہ ثواباً فهو منجز لہ ومن اوعده علی عملہ
عقاباً فهو بالخیار ومن ادعیة الائمة الصادقین یا من اذا وعد وفا واذا
توعد عقا وقد افتخرت العرب بخلف الوعد ولم تعد نقصاً كما یبدل
علیہ قوله ۛ

وانی اذا اوعدتہ او وعدتہ

لمخلف ایعادی ومنتجز موعدی (جلد ۲ ص ۱۵۵)

یعنی اس بحث میں مسلم اصل وہی ہے۔ جس کا علامہ واحدی نے باین الفاظ
ذکر کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ وعدوں کا تو ایفاء کرتا ہے۔ مگر وعید میں تخلف اس کے لئے
جائز ہے۔ سنت سے بھی یہی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے عمل خیر کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے ثواب کا

وعدہ کرے۔ اُسے تو وہ پورا کرتا ہے لیکن جس کے متعلق سزا کا وعید کرے۔ تو اس کے متعلق اسے اختیار ہوتا ہے۔ چاہے تو سزا دے اور چاہے نہ دے۔ اسی لئے ائمہ صادقین ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے۔ کہ اے وہ ذات جو وعدوں کو پورا کرتی۔ اور وعید پر معاف کرتی ہے۔ اہل عرب بھی وعید کے خلاف کرنے پر فخر کرتے تھے۔ اور اسے نقص شمار نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے۔ کہ میں جب وعدہ کرتا ہوں۔ تو اسے پورا کرتا ہوں۔ لیکن وعید کروں۔ تو اس کا خلاف کرتا ہوں۔

۲۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں۔ عندی جمیع الوعدیات مشروطۃ بعدم الحفو قلا یلزم من ترکہ دخول الکذب فی کلام اللہ تعالیٰ (تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۶۹) یعنی میرے نزدیک تمام وعید عدم عفو کے ساتھ مشروط ہیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ وعید کو چھوڑ دے۔ تو اس سے اس کے کلام میں کذب لازم نہیں آتا۔

تفسیر بیضاوی میں بھی لکھا ہے۔ وعید الفساق مشروط بعدم العفو (آل عمران رکوع اول زیر آیت ان اللہ لا یخلف المیعاد) یعنی خدا تعالیٰ فاسقوں کے متعلق جس قدر وعید کرتا ہے۔ ان میں مخفی طور پر یہ شرط موجود ہوتی ہے۔ کہ اگر خدا تعالیٰ نے معاف نہ کیا۔ تو عذاب آئے گا۔

۳۔ مسلم الثبوت میں لکھا ہے۔ ان الایعاد فی کلامہ تعالیٰ مقیدۃ بعدم الحفو (ص ۲۵) کہ اللہ تعالیٰ کے کلام والہام میں ہر وعید عدم عفو کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ یعنی وعید اسی وقت تک رہتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنی حالت میں اصلاح نہ کرے۔ اگر اصلاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عفو کو جذب کر لے۔ تو وعید باطل ہو جاتا ہے۔

۴۔ اسی طرح لکھا ہے۔ ان آیات الوعد مطلقۃ وآیات الوعد و ان دردت مطلقۃ لکھا مقیدۃ۔ حذف قیدہا لمزید التحریف (روح المعانی جلد ۱ ص ۱۹) یعنی وعدہ کی آیات بغیر کسی شرط کے ہوتی ہیں۔ لیکن وعیدی آیات خواہ بغیر کسی شرط کے مذکور ہوں۔ پھر بھی مقید ہوتی ہیں۔ اور وہ قید اس لئے حذف کر دی جاتی ہے۔ تا زیادہ خوف دلا یا جائے۔

۵۔ مولوی ثناء اللہ صاحب بھی لکھتے ہیں۔

”ہم مانتے ہیں۔ کہ اندازی عذاب نہ صرف ملتوی ہو جاتا ہے۔ بلکہ موقوف بھی ہو جاتا ہے۔“

پس جبکہ تفرغ و ابتہال اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پر عذاب الہی کا ملتوی ہو جاتا علماء اہلسنت کے نزدیک ایک مسلمہ اصل ہے۔ اور جبکہ ہر وعیدی پیشگوئی عدم عفو کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ خواہ پیشگوئی کے الفاظ میں اس کی صراحت ہو۔ یا نہ ہو۔ تو جبکہ عبد اللہ آتھم کے متعلق بھی ایک وعیدی پیشگوئی تھی۔ اور جبکہ اس میں صراحت بھی کر دی گئی تھی۔ کہ عذاب اسی صورت میں آئے گا جبکہ وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ تو کیا حق کی طرف رجوع کرنے پر اس سے عذاب ہٹانہ لیا جاتا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو فراموش کر دیتا۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ ضروری تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رجوع کا اس کو فائدہ پہنچاتا۔ اور میعاد مقررہ میں ہلاک ہونے سے اسے محفوظ رکھتا۔ چنانچہ دینا جانتی ہے۔ کہ ایسا ہی ہوا۔

آتھم کو چیلنج

لیکن افسوس۔ پندرہ ماہ گزرنے کے بعد جب عیسا شیوں اور نام نہاد مسلمانوں نے دیکھا۔ کہ عبد اللہ آتھم ہلاک ہونے سے محفوظ رہا۔ تو بغیر اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر غور کرتے۔ بغیر اس کے کہ پیشگوئی کے الفاظ کو دیکھتے اور بغیر اس کے کہ عبد اللہ آتھم کی حالت زار کا مشاہدہ کرتے۔ انہوں نے اس شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی غلط ثابت ہوئی۔ عیسا شیوں نے تو شور مچانا ہی تھا۔ بے غیرت مسلمان بھی عیسا شیوں کے ہموا ہو گئے۔ اور وہ اسلام کے ایک زبردست پہلوان کو گرانے کے لئے اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ متحد ہو گئے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہ ایک نہ دو نہ تین بلکہ متواتر سات اشتہارات شائع کئے۔ جن میں آتھم کو چیلنج دیا۔ کہ اگر وہ سمجھتا ہے۔ کہ پیشگوئی غلط ثابت ہوئی۔ تو ایک بھر سے حبسہ میں موکد عذاب علت اس مضمون کی اٹھائے۔ کہ میں نے ان پندرہ ماہ میں حق کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اور چار ہزار روپیہ القام وصول کرے۔ مگر آتھم اس کے لئے تیار نہ ہوا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قطعی اعلان

تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اعلان فرمایا:-

”اگر آتھم صاحب قلم کھالیوں۔ تو وعدہ ایک سال قطعی اور یقینی ہے۔ جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں۔ اور اگر قلم نہ کھادیں تو پھر بھی خدا تعالیٰ ایسے مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑے گا جس نے حق کا انکار کیا۔ موصو کا دینا چاہا۔ اور وہ دن نزدیک ہیں“

دور نہیں۔ (اشتہار انعامی چار ہزار روپیہ صلہ)

۲۔ اس ہماری تحریر سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو ہونا تھا وہ سب ہو چکا۔ اور آگے کچھ نہیں۔ کیونکہ آئندہ کے لئے الہام میں یہ بشارتیں ہیں و نمونہ اعداد کل عموز ہم و نمونہ کو کھڑے کر دینگے۔ یعنی اپنی حجت کامل طور پر ان پر پوری کر دینگے (انوار الاسلام ص ۱۳) اور یاد رہے کہ سر عبد اللہ آفتم میں کامل عذاب (یعنی موت) کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی ہے۔ اور وہ عنقریب بعض تحریکات سے ظہور میں آجائے گی۔ خدا تعالیٰ کے تمام کام اعتدال اور رحم سے ہیں۔ اور کینہ و انسان کی طرح خواہ مخواہ جلد باز نہیں۔

(انوار الاسلام ص ۱۴)

۴۔ یہ کنارہ کشی آفتم کی (یعنی قسم سے انکار کرنا) بے سود ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑتا۔ نادان پادریوں کی تمام یادہ گوئی آفتم کی گردن پر ہے۔ اگرچہ آفتم نے نالاش اور قسم سے پہلو تہی کر کے اپنے اس طریق سے صاف جتلیا۔ کہ ضرور اس نے رجوع بخیر کیا۔ اور تین حملوں کے طرز وقوع سے بھی جن کا وہ مدعی تھا۔ کھلے طور پر بنلا دیا کہ وہ حملے انسانی حملے نہیں تھے۔ مگر پھر بھی آفتم اس جرم سے بری نہیں ہے۔ کہ اس نے حق کو علانیہ طور پر زبان سے ظاہر نہیں کیا۔ (ضیاء الحق مطبوعہ مئی ۱۸۹۵ء ص ۱۴)

۵۔ ضرور تھا۔ کہ وہ کامل عذاب (یعنی موت) اس وقت تک تھا کہ جب تک کہ وہ (یعنی آفتم) بیباکی اور شوخی سے اپنے ہاتھ سے اپنے لئے ہلاکت کے اسباب پیدا کرے۔ (انوار الاسلام ص ۱۵)

۶۔ وہ بڑا ناویہ جو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں کسی قدر (آفتم صاحب کو) مہلت دی گئی ہے۔ (یعنی حقوقی سی مہلت کے بعد پھر موت آئیگی) (انوار الاسلام ص ۱۶)

آفتم کی وفات

پس عبد اللہ آفتم نے جب قسم کھانے سے انکار کیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پاکر نہایت مہارت سے یہ امر بیان فرما دیا۔ کہ اس انکار سے جو ان کا اصل مدعا ہے۔ یعنی باقی ماندہ عمر سے ایک کافی حصہ پائا۔ بیان کو ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ انکار کے بعد جو ان کی بے باکی کی علامت ہے۔ جلدی اس جہان سے اٹھائے جائیں گے۔ (انجام آفتم ص ۱۷) چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق ۲ جولائی ۱۸۹۶ء کو فیروز پور میں عبد اللہ آفتم وفات پا گیا۔ اور

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا۔ ہمارا آخری اشتہار جو آفتم صاحب کے قسم کھانے کے لئے دیا گیا۔ اس کی تاریخ ۳۰ دسمبر ۱۸۹۵ء ہے۔ اس کے بعد آفتم صاحب کا انکار کمال کو پہنچ گیا۔ کیونکہ انہوں نے باوجود اس قدر ہمارے اشتہارات کے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا نکلا یہاں تک کہ سات اشتہار دیئے گئے۔ مگر پھر بھی انہوں نے وہ گواہی جو ان پر فرض تھی۔ ادا نہیں کی۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کو اس پیشگوئی کے اثر سے خالی نہ چھوڑا۔ چنانچہ سات اشتہار پر سات دفعہ انکار کرنے کے بعد آخر ساتویں اشتہار سے سات مہینے پیچھے موت ان پر وارد ہو گئی۔ (انجام آفتم ص ۱۸)

جماعت احمدیہ کی حیرت انگیز ترقی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پیشگوئی میں یہ بھی فرمایا تھا کہ: "جب یہ پیشگوئی ظہور میں آوے گی۔ بعض اندھے سو جا کھ کے کجا دینگے۔ اور بعض لنگر چلنے لگیں گے۔ اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔"

یہ استعارہ کے رنگ میں جماعت احمدیہ کی ترقی کی طرف اشارہ تھا۔ اور اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کے بعد سلسلہ احمدیہ میں بہت لوگوں کو داخل فرمایا گا۔ کئی روحانی اندھے مینا ہو جائیں گے۔ کئی روحانی بہرے سننے لگیں گے۔ اور کئی روحانی لنگر سے تندرست ہو کر چلنے پھرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیشگوئی کا چہرہ بھی نہایت شادان طریق پر پورا ہوا۔ آفتم کے مباحثہ کے وقت سلسلہ احمدیہ میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہزار سے زائد نہیں تھی۔ مگر آج خدا تعالیٰ کے فضل سے دس لاکھ سے بھی زیادہ افراد اس مقدس جماعت میں شامل ہیں۔ اور سلسلہ کی ہیبت اور عظمت کا مخالفین کے قلوب پر اتنا گہرا اثر ہے۔ کہ وہ تقریر و تحریر کے ذریعہ اس کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

پھر ایک تو وہ زمانہ تھا۔ کہ آفتم سے مباحثہ کرنے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بذات خود جانا پڑا۔ مگر آج وہ زمانہ ہے۔ کہ جماعت احمدیہ کا کچھ۔ کچھ عیسائیت کا تاریک بود بکھرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے۔ یہ وہ کامیابی اور عروج ہے جس کا خدا تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ اس کا وعدہ پورا ہوا۔ اور جماعت احمدیہ نے ترقی کی۔ اور ترقی کرتی چلی جائے گی۔ مگر افسوس ان لوگوں پر جن کی قسمت میں ہدایت پانا نہ ہو۔ اور جن کا یہی شیوہ ہو

کہ وہ سُننے سُنائے اعتراضات رٹ کر غفل و سمجھ سے کام لے بغیر انہیں دہراتے رہیں۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کا قادیان آنا

سید حبیب صاحب نے عبداللہ آفتم کی پیشگوئی پر اعتراض کرنے کے بعد مولوی ثناء اللہ صاحب کے قادیان آنے کی بحث اٹھائی ہے۔ اور تجویز یہ کہ اس باب میں انہوں نے اول سے آخر تک مولوی ثناء اللہ صاحب کا بیان درج کر دیا ہے۔ اور لکھا ہے ”مجھے مولانا ثناء اللہ صاحب کے بیان میں کوئی مبالغہ یا غلط بیانی یا اخفائے حق یا تبلیغ حق و باطل کا نشان نہیں ملا۔“ مگر یہ سید حبیب کی حد سے متجاوز حسن ظنی یا انتہائی غلط فہمی ہے جس کا وہ شکار ہوئے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کا عقیدہ

انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے بمقدمہ کرم الدین ۳۱ مئی ۱۹۰۴ء کو بمقام گورداسپور عدالت میں یہ حلفی بیان دیا تھا کہ اگر انسان کسی جائز بدلہ لینے کی غرض سے دروغ، دھوکا، دغا، جعل سازی، بہتان، نفاق استعمال میں لائے۔ تو وہ کذاب نہیں ہوگا۔ اگر جھوٹ ایک دفعہ بولا ہے۔ اور ہزار بار میں بھیلایا گیا ہے۔ تو وہ کذاب نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک ہی فعل ہے۔ اس میں شدت نہیں آتی۔“

زنا کرنے والا ایک قسم کا متقی ہے۔ قرآن کریم کا کوئی حکم بھی توڑنے والا متقی ہو سکتا ہے۔ دروغ گو میں اگر اور اوصاف شرعیہ ہیں۔ تو وہ ایک معنی میں متقی ہو سکتا ہے۔ (نقل مصدقہ عدالت مورخہ ۲۹ اپریل ۱۹۱۹ء)

اسی طرح ان کا مذہب ہے کہ

”انسان گناہ کبیر یعنی چوری، زنا، اور جھوٹ وغیرہ بول کر بھی متقی رہ سکتا ہے۔“

(الحديث ۲۴ دسمبر ۱۹۰۹ء)

پس جس شخص کا مذہب یہ ہو کہ چوری، زنا، اور جھوٹ وغیرہ گناہ کبائر کا ارتکاب کر کے بھی انسان کے اتقاء میں کوئی نقص واقع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ جائز بدلہ لینے کی غرض سے دروغ، دھوکا، دغا، جعل سازی، بہتان اور نفاق کا استعمال بھی درست ہے۔ اس کے بیان میں اور بالخصوص اسے بیان میں جو اپنے حریف کے مقابل پر شائع کر رہا ہو

صحت و درستی کا جس حد تک امکان ہو سکتا ہے۔ وہ ظاہر ہے۔ لیکن سید حبیب کی سادگی ملاحظہ ہو۔ وہ اول سے آخر تک مولوی ثناء اللہ صاحب کے بیان کو ہر قسم کے مبالغہ غلط بیانی اخفائے حق یا تبلیغ حق و باطل سے منزہ سمجھتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ درست ہے۔

پیشگوئیوں کے متعلق تحقیق کرنے کیلئے قادیان آنے کی دعوت

بہر حال مولوی ثناء اللہ صاحب کے بیان کے مطابق پہلی بحث انہوں نے اس امر پر کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعجاز احمدی میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو اپنی پیشگوئیوں کی صداقت کے متعلق تحقیقات کرنے کے لئے قادیان آنے کی دعوت دی تھی مگر جب مولوی ثناء اللہ صاحب قادیان پہنچ گئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وعدے کا ایفاء نہ کیا۔ اور انہیں بے نیل مرام واپس لوٹنا پڑا۔ چونکہ اس بحث کے دوران میں سید حبیب نے اعجاز احمدی کے بعض ضروری اقتباسات جن سے نفس مضمون پر صحیح روشنی پڑتی تھی درج نہیں کئے۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انہیں درج کر دیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مباحثہ مذکور کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”یہی باتیں مولوی ثناء اللہ نے مقام مد کے مباحثہ میں پیش کی تھیں۔ ان باتوں سے ہر ایک خدا ترس سمجھ سکتا ہے کہ کہاں تک ان مولوی صاحبوں کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ وہ جوش تعصب سے منہاج نبوت کو اور اس معیار کو جو نبیوں کی شناخت کے لئے مقرر ہے پیش نظر نہیں رکھتے۔ اور ہر ایک اعتراض ان کا سرسرجھوٹ اور شیطانی منصوبہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سچے ہیں۔ تو قادیان میں آکر کسی پیشگوئی کو جھوٹی تو ثابت کریں۔ اور ہر ایک پیشگوئی کے لئے ایک ایک سو روپیہ انعام دیا جائیگا۔ اور آمدورفت کا کرایہ علیحدہ لیکن اس تقیش کے وقت منہاج نبوت کو معیار صدق و کذب کیلئے ٹھہرا دیں۔“ (اعجاز احمدی) اسی طرح لکھا:-

”مولوی ثناء اللہ نے موضع مد میں بحث کے وقت یہی کہا تھا کہ سب پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں۔ اس لئے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کیلئے قادیان میں آویں۔ اور تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کریں۔ اور ہم قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ایک پیشگوئی کی نسبت جو منہاج نبوت کی رو سے جھوٹی ثابت ہو۔ ایک ایک سو روپیہ

ان کی تذر کرینگے۔ ورنہ ایک خاص تمغہ لعنت کا ان کے گلے میں رہے گا۔ اور ہم آمدورفت کا خرچ بھی دینگے۔ اور کل پیشگوئیوں کی پڑتال کرنی ہوگی۔ تا آئندہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہ جائے۔ اور اسی شرط سے روپیہ ملے گا۔ اور ثبوت ہمارے ذمہ ہوگا۔

یاد رہے کہ رسالہ نزول المسیح میں ڈیڑھ سو پیشگوئی میں نے لکھی ہے۔ تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جائینگے۔ اور در بدر گائی کرنے سے نجات ہوگی۔ بلکہ ہم اور پیشگوئیاں بھی مع ثبوت ان کے سامنے پیش کر دینگے اور اسی وعدہ کے موافق فی پیشگوئی سو روپیہ دیتے جائینگے۔ اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک ایک روپیہ بھی اپنے مریدوں سے لوں گا۔ تب بھی ایک لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ وہ سب ان کی تذر ہوگا۔ جس حالت میں دو دو آنہ کے لئے وہ در بدر فراب ہوتے پھرتے ہیں۔ اور خدا کا قہر نازل ہے۔ اور مردوں کے کفن یا وعظ کے پیسوں پر گزارہ ہے۔ ایک لاکھ روپیہ حاصل ہو جائے ان کیلئے ایک بہشت ہے لیکن اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور اس تحقیق کے لئے بیا بندی شرائط مذکورہ جس میں بشرط ثبوت تصدیق ورنہ تکذیب دونوں شرط ہیں۔ قادیان میں نہ آئیں۔ تو پھر لعنت ہے۔ اس لاف و گدافت پر جو انہوں نے موضع مد میں مباحثہ کے وقت کی۔ اور سخت بے حیائی سے جھوٹے یو لاء (اعجاز احمدی ص ۳۳) ضروری شرائط

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس تحریر پر غور کر لے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے قادیان آنے اور پیشگوئیوں کے متعلق تحقیق کرنے کے سلسلہ میں چند شرائط عائد کی تھیں۔

اول قادیان آکر پیشگوئیوں کی تحقیق کرنے میں مہناج نبوت کو اور اس معیار کو جو نبیوں کی شناخت کے لئے مقرر ہے مد نظر رکھیں۔

دوم پیشگوئیوں کی تفتیش کے وقت مہناج نبوت کو ہی صدق و کذب کا معیار ٹھہرایا جائے۔ سوم۔ قادیان میں بغرض تحقیق آئیں نہ کہ مباحثہ کرنے کے لئے۔

چہارم۔ تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کریں۔ نہ کہ چند ایک کی۔ تا آئندہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہے۔ پنجم۔ پیشگوئیوں کی صداقت کا ثبوت دینا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذمہ ہوگا۔

ششم۔ جو پیشگوئیاں مہناج نبوت کے رو سے جھوٹی ثابت ہوئیں۔ ان کے عوض ایک سو روپیہ فی پیشگوئی مولوی ثناء اللہ صاحب کو انعام دیا جائیگا۔ ہفتم۔ شرائط مذکورہ بالا کی پابندی بہر حال ضروری ہوگی۔

ان شرائط پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولوی ثناء اللہ صاحب کو قادیان پیشگوئیوں پر مباحثہ کرنے کے لئے مدعو نہیں کیا۔ بلکہ انہیں اس لئے بلایا تھا۔ تا وہ پیشگوئیوں کے متعلق تحقیق کریں۔ اپنے شبہات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور پیش کریں۔ اور حضور ان کا ازالہ کرتے جائیں۔

حضرت مسیح موعود کی تہذیبی

مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قبل از وقت یہ اعلان فرمادیا۔ کہ رواج رہے۔ کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعہ عنقریب تین نشان میرے ظاہر ہونگے۔ (۱) وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگز نہیں آئینگے۔ اور سچی پیشگوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لئے موت ہوگی۔ (۲) اگر اس جہان پر وہ مستعد ہوئے۔ کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے۔ تو ضرور وہ پہلے مرینگے۔ (۳) اور یہ سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کر جلد تران کی رو سیاہی ثابت ہو جائے گی۔ (اعجاز احمدی ص ۳۳)

چونکہ ہمارا ردئے سخن صرف پہلے نشان کی طرف ہے۔ اس لئے دیکھنا یہ ہے۔ کہ آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ نشان پورا ہوا۔ اور کیا مولوی ثناء اللہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ شرائط کے مطابق قادیان آکر پیشگوئیوں کی تفتیش کی۔ واقعات بتاتے ہیں۔ کہ گو مولوی ثناء اللہ صاحب قادیان آئے۔ مگر وہ تحقیق حق اور پیشگوئیوں کی تفتیش کے لئے حرب شرائط نہیں آئے۔ بلکہ اس لئے آئے۔ کہ تا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مباحثہ کریں۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مباحثہ کو بند کرنے کا اعلان فرمایا تھے۔ اور کسی جگہ بھی آپ نے مباحثہ کے لئے مولوی ثناء اللہ صاحب کو دعوت نہ دی تھی۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کا بغیر اطلاع و بیہوشی

مولوی ثناء اللہ صاحب دس جنوری ۱۳۱۷ء کو قادیان پہنچے۔ اور سب سے پہلی

غلطی انہوں نے یہ کی۔ کہ وہ بغیر اطلاع دیئے پہنچے۔ حالانکہ اخلاق اور حق جوئی کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے دریافت کر لیا جاتا۔ کہ آپ اعجاز احمدی کے چیلنج کے مطابق میرے لئے کوئی تاریخیں مقرر کر سکتے ہیں۔

حضرت مسیح موعودؑ کی مصروفیت

دوسری چالاکی مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ کی۔ کہ انہوں نے عہد قادیان پہنچنے کے لئے ایسے دنوں کا انتخاب کیا۔ جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بے حد مصروف تھے۔ آپ ان دنوں مواہب الرحمن کی تصنیف اور طبع کے کام میں مشغول تھے۔ اور اس طرح بہت ہی کم فرصت آپ کو دوسرے کاموں کے لئے مل سکتی تھی۔ علاوہ ازیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعض خدام پر جہلم میں مقدمات دائر تھے۔ جن کے لئے ۱۵ جنوری کی صبح کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان سے روانہ ہونا تھا۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے یہ نہایت ہی مصروفیت کے ایام تھے۔ اور پھر مقدمہ کے لئے چونکہ آپ کو جلدی ہی قادیان سے باہر جانا تھا۔ اس لئے قادیان کا قیام بھی لمبا نہ تھا۔ پس مولوی ثناء اللہ صاحب نے چالاکی سے اپنی دنوں میں قادیان پہنچنا ضروری خیال کیا۔ تا اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مصروفیت کی وجہ سے وقت نہ نکال سکیں۔ تو اسی کو اپنی جھوٹی فتح کا نشان قرار دیں۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کی اس چالاکی کو بھی باطل کر دیا۔

آریہ مندر میں قیام

تیسری غلطی مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ کی۔ کہ جب وہ پیشگوئیوں کی تحقیق و تفتیش کے لئے ایک محقق کی صورت میں قادیان آئے تھے۔ تو انہیں چاہئے تھا۔ کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ٹھہرتے۔ مگر وہ قادیان کے آریہ مندر میں ٹھہرے۔ اور اس طرح بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ کہ ”وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے“

مولوی ثناء اللہ صاحب کا رقعہ

بہر حال جب مولوی ثناء اللہ صاحب قادیان پہنچ گئے۔ تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حسب ذیل رقعہ لکھا:۔

بخدمت جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان!
خاکسار حسب دعوت آپ کے مندرجہ اعجاز احمدی صلا ۲۳ قادیان میں اس وقت حاضر ہے۔ جناب کی دعوت قبول کرنے میں آج تک رمضان شریف مانع رہا۔ ورنہ اتنا توقف نہ ہوتا۔ میں اللہ عیشانہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کہ مجھے جناب سے کوئی ذاتی خصومت اور عناد نہیں۔ چونکہ آپ بقول خود ایک ایسے عہدہ جلیلہ پر ممتاز و مامور ہیں۔ جو تمام بنی نوع کی ہدایت کے لئے عموماً اور مجھے جیسے مخلصوں کے لئے خصوصاً ہے۔ اس لئے امید ہے۔ کہ آپ میری تفہیم میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں گے۔ اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت بخشیں گے۔ کہ میں مجمع عام میں آپ کی پیشگوئیوں کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کروں۔ میں مکرر آپ کو اپنے اخلاص اور صعوبت سفر کی طرف توجہ دلا کر اس عہدہ جلیلہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ کہ آپ مجھے ضروری موقع دیں۔

ابوالوفاء ثناء اللہ کفاح اللہ از قادیان ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جواب

اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ دیا:۔

از طرف عائد باللہ الصمد غلام احمد عافہ اللہ وائد بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب۔
آپ کا رقعہ پہنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو۔ کہ اپنے شکوک و شبہات پیشگوئیوں کی نسبت یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں۔ رفع کرادیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی۔ اور اگر چہ میں کئی سال ہو گئے۔ کہ اپنی کتاب انجام آتھم میں شائع کر چکا ہوں۔ کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اور اباشانہ کلمات سننے کے اور کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ مگر میں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے کیلئے تیار ہوں۔ اگرچہ آپ نے اپنے اس رقعہ میں دعویٰ تو کر دیا ہے۔ کہ میں طالب حق ہوں۔ مگر مجھے تاہل ہے۔ کہ اس دعویٰ پر آپ قائم رہ سکیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے۔ کہ ہر ایک بات کو کشاں کشاں بیہودہ اور لغو مباحثات کی طرف لے آتے ہیں۔ اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں۔ کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا۔ سو وہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ آپ اس

مرحلہ کو صاف کرنے کے لئے اول یہ اقرار کریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جائینگے۔ اور وہ اعتراض نہ کریں گے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا حضرت یونس پر عائد ہوتا ہو۔ اور اس کی حدیث اور قرآن کی پیشگوئیوں پر زور نہ ہو۔ دوسری یہ شرط ہوگی کہ آپ زبانی بولنے کے ہرگز مجاز نہیں ہونگے۔ صرف آپ مختصر ایک سطر یا دو سطر تحریر دیدیں۔ کہ میرا یہ اعتراض ہے۔ پھر آپ کو عین مجلس میں متصل جواب سنایا جاوے گا۔ اعتراض کے لئے لمبا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک سطر یا دو سطر کافی ہیں۔ تیسری یہ شرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی آپ اعتراض پیش کریں گے۔ کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے۔ چوروں کی طرح آگئے۔ اور ہم ان دنوں میں بیاعت کفر صحتی اور کام طبع کتاب کے تین گھنٹے سے زیادہ وقت غرض نہیں کر سکتے یا در ہے۔ کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ کہ عوام کالانعام کے رد برو آپ واعظ کی طرح لمبی گفتگو شروع کر دیں۔ بلکہ آپ کو بالکل منہ بند رکھنا ہوگا۔ جیسے صم بکم۔ یہ اس لئے کہ گفتگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہو جائے۔ اول صرف ایک پیشگوئی کی نسبت سوال کریں۔ تین گھنٹے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اور ایک ایک گھنٹے کے بعد آپ کو مستفیہ کیا جاوے گا۔ کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی۔ تو اور کچھ لکھ کر پیش کر دے۔ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سنا دیں۔ ہم خود پڑھ لیں گے۔ مگر چاہئے۔ کہ دو تین سطر سے زیادہ نہ ہو اس طرز میں آپ کو کچھ حرج نہیں ہے۔ کیونکہ آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں۔ یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں باوازا بلند لوگوں کو سنا دوں گا کہ اس پیشگوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اسی طرح تمام وسوسوں دور کر دیئے جائیں گے لیکن اگر چاہو۔ کہ بحث کے رنگ میں آپ کو موقع دیا جاوے۔ تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ چودھویں جنوری ۱۹۳۰ء تک میں یہاں ہوں۔ بعد میں ۱۵ جنوری ۱۹۳۰ء کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سو اگرچہ بہت کم فرصتی ہے۔ لیکن ۱۴ جنوری ۱۹۳۰ء تک تین گھنٹے تک آپ کے لئے خرچ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیں۔ تو یہ ایک ایسا طریق ہے۔ کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے خود خدا تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

سوچ کر دیکھ لو۔ کہ یہ بہتر ہوگا۔ کہ آپ بذریعہ تحریر جو سطر سے زیادہ نہ ہو۔ ایک گھنٹے کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جائیں گے۔ اور میں وہ وسوسہ دور کرتا جاؤں گا۔ ایسا ہی صد ہا آدمی آتے ہیں۔ اور وسوسے دور کرا لیتے ہیں۔ ایک بھلا مانس شریف آدمی ضرور اس بات کو پسند کرے گا۔ جس کو اپنے وسوسوں دور کرانے ہیں۔ اور کچھ غرض نہیں لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ ان کی تو نیتیں ہی اور ہوتی ہیں۔ بالآخر اس غرض کے لئے اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو قادیان سے بغیر تصفیہ کئے خالی نہ جاؤں دو قسموں کا ذکر کرتا ہوں۔ اول چونکہ میں انجام انجام میں خدا تعالیٰ سے قطع عہد کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اسی عہد کے مطابق قسم کھاتا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سناؤں گا۔ صرف آپ کو یہ موقع دیا جاوے گا۔ کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض پیشگوئی پر ہو۔ ایک سطر یا دو سطر تک لکھ کر پیش کریں۔ اور جس کا یہ مطلب ہو۔ کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اور منہاج نبوت کی رو سے قابل اعتراض ہے۔ اور پھر چپ رہیں۔ اور میں مجمع عام میں اس کا جواب دوں گا۔ جیسا کہ مفصل لکھ چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن کو دوسری پیشگوئی اسی طرح لکھ کر پیش کریں۔ یہ تو میری طرف سے خدا تعالیٰ کی قسم ہے۔ کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور کوئی زبانی بات نہیں سناؤں گا۔ اور آپ کی مجال نہیں ہوگی۔ کہ ایک کلمہ بھی زبانی بول سکیں اور آپ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں۔ کہ آپ اگر سچے دل سے آئے ہیں۔ تو اس کے پابند ہو جائیں۔ اور تاحق فتنہ و فساد میں غم نہ کریں۔ اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں میں سے جو شخص اعرض کرے گا۔ اس پر لعنت ہو۔ اور خدا کرے۔ کہ وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ آمین۔ سو میں اب دیکھوں گا۔ کہ آپ سنت نبوی کے مطابق اس قسم کو پورا کرتے ہیں یا قادیان سے نکلتے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور چاہئے۔ کہ ادا آپ مطابق اس عہد ہو کہ قسم کے آج ہی ایک اعتراض دو تین سطر کا لکھ کر بھیج دیں۔ اور پھر وقت مقرر کر کے مسجد میں مجمع کیا جاوے گا اور آپ کو بلایا جاوے گا۔ اور عام مجمع میں آپ کے شیطانی وسوسوں دور کر دیئے جاوینگے۔ ۱۱ جنوری ۱۹۳۰ء

مرزا غلام احمد عفی عنہ

مولوی ثناء اللہ صاحب کا جواب الجواب

مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس خط کا یہ جواب دیا۔

انا بعد فاکسار ابوالوفاء ثناء اللہ بخیرت مرزا غلام احمد صاحب۔

آپ کا طو لانی رقعہ مجھے پہنچا۔ مگر افسوس کہ جو کچھ تمام ملک کو گمان تھا۔ وہی ظاہر ہوا جناب والا جبکہ میں آپ کی حسب دعوت مندرجہ اعجاز احمدی صفحہ ۲۳۱۱ حاضر ہوا ہوں اور صاف لفظوں میں رقعہ اولیٰ میں اپنی صفحوں کا حوالہ دے چکا ہوں۔ تو پھر اتنی طول کا مای جو آپ نے کی ہے۔ بجز العادة طبیعة ثانیة کے اور کیا معنی رکھتی ہے۔ جناب من کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کہ آپ اعجاز احمدی کے صفحات مذکورہ پر تو اس نیاز مند کو تحقیق کے لئے بتاتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں۔ کہ میں (فاکسار) آپ کی پیشگوئیوں کو بھوئی ثابت کرنا تو فی پیشگوئی مبلغ سو روپیہ انعام لوں۔ اور اس رقعہ میں آپ مجھ کو ایک دوسرے لکھنے کے پابند کرنے اور اپنے لئے تین گھنٹے تجویز کرتے ہیں۔ تلک اذا قمتہ ضیعی۔ بھلا یہ کیا تحقیق کا طریق ہے۔ کہ میں تو ایک دوسری لکھوں۔ اور آپ تین گھنٹے تک فرماتے جائیں۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے۔ کہ آپ مجھے دعوت دے کر کچھ بتا رہے ہیں اور اپنی دعوت سے انکاری ہیں۔ اور تحقیق سے اعراض کرتے ہیں۔ جس کی بابت آپ نے مجھے صفحہ ۲۳ پر دعوت کی ہے۔ جناب والا کیا اپنی دوسروں کے لکھنے کے لئے آپ نے مجھے در دولت پر حاضر ہونے کی دعوت دی تھی۔ جس سے عہدہ میں امرت سری میں بیٹھا ہوا کر سکتا تھا۔ اور کر چکا ہوں۔ مگر چونکہ میں اپنے سفر کی صعوبت کو یاد کر کے بلا نیل مرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں جانتا۔ اس لئے میں آپ کی اس بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں۔ کہ میں دو تین سطریں ہی لکھوں گا۔ اور آپ بلا شک تین گھنٹے تقریر کریں۔ مگر اتنی اصلاح ہوگی۔ کہ میں اپنی دو تین سطریں مجمع میں کھڑا ہو کر سناؤں گا۔ اور ہر ایک گھنٹہ کے بعد تین سطریں لکھ کر پانچ نہایت دس منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت رائے ظاہر کروں گا۔ چونکہ مجمع عام آپ پسند نہیں کرتے۔ اس لئے فریقین کے محدود آدمی ہونگے۔ جو یکسے یکسے سے زائد نہ ہونگے۔ ابوالوفاء ثناء اللہ کفاح اللہ از قادیان

مولوی سید محمد احسن صاحب کا رقعہ

اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے مولوی سید محمد احسن صاحب

نے مولوی ثناء اللہ صاحب کو حسب ذیل دیا۔

مولوی ثناء اللہ صاحب۔ آپ کا رقعہ حضرت اقدس امام الزمان مسیح موعود و مہدی معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت مبارک میں سنا دیا گیا۔ چونکہ مضامین اس کے محض عناد اور تعصب آمیز تھے۔ جو طلب حق سے بعد المشرقین کی دوری اس سے ظاہر ہوتی تھی۔ لہذا حضرت اقدس کی طرف سے آپ کو یہی جواب کافی ہے۔ کہ آپ کو تحقیق حق منظور نہیں ہے۔ اور حضرت انجام آتھم میں نیز اپنے خط مرقومہ جواب رقعہ سامی میں قسم کھا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں۔ کہ مباحثہ کی شان سے مخالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے۔ خلاف معاہدہ الہی کے کوئی مامور من اللہ کیونکر کسی فعل کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ طالب حق کے لئے جو طریق حضرت اقدس نے تحریر فرمایا ہے۔ کیا وہ کافی نہیں۔ لہذا آپ کی اصلاح جو بطریشان مناظرہ آپ نے لکھی ہے۔ وہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ اور یہ بھی منظور نہیں فرماتے کہ جملہ محدود ہو۔ بلکہ فرماتے ہیں۔ کہ کل قادیان وغیرہ کے اہل الرائے مجتمع ہوں۔ تاکہ حق و باطل رب پر واضح ہو جائے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ ۱۱ جنوری ۱۹۰۳ء

فاکسار محمد احسن بکلم حضرت امام الزمان۔ گواہ شہداء محمد سرور۔ گواہ شہداء ابوسعید غنی عنہ

نوٹ: یہ تمام خط و کتابت الحکم، ۲۲ فروری ۱۹۰۳ء میں درج ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب مباحثہ کا رنگ اختیار کرنا چاہتے تھے

اس خط و کتابت پر غور کرنے سے یہ امر صاف طور پر ذہن میں آتا ہے۔ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب قادیان آکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مباحثہ کے رنگ میں گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ پہلے خط میں ہی انہوں نے لکھا:۔

امیدوار کہ آپ میری تفہیم میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں گے۔ اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت بخشیں گے۔ کہ میں مجمع عام میں آپ کی پیشگوئیوں کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کروں۔ مگر کیا مولوی ثناء اللہ صاحب یا کوئی اور یہ ثابت کر سکتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعجاز احمدی میں یہ وعدہ کیا تھا۔ کہ وہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو اپنی پیشگوئیوں پر انہما خیالات کے لئے مجمع عام میں دعا گوئی یا کسی تقریر کا موقعہ دیں گے۔ اگر کہیں ایسا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو سید حبیب کی فرض ہے۔ کہ وہ اسے پیش کریں۔ مگر یاد رکھیں۔ کہ وہ پیش کرنے سے قاصر رہیں گے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ لکھا۔ وہ گزشتہ اوراق میں نقل کیا جا چکا ہے۔ اور اس سے نتائج اخذ کر کے بیان کیا جا چکا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قادیان انہیں بفرض تحقیق بلایا تھا نہ کہ مباحثہ کرنے کے لئے۔ پھر یہ بھی شرط عاید کی تھی۔ کہ تفتیش کے وقت مہناج نبوت کو معیار صدق و کذب کے لئے ٹھہرائیں۔ (اعجاز احمدی ص ۱۱) اور یہ بھی لکھا تھا۔ کہ ثبوت ہمارے ذمہ ہوگا۔ (اعجاز احمدی ص ۱۲) جس کا مطلب تھا۔ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کا یہ کام ہوگا۔ کہ وہ اپنے شکوک و شبہات پیش کرتے جائیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کا ازالہ فرماتے جائیں۔ مگر چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب مباحثہ و مجادلہ کا رنگ پسند کرتے تھے۔ اور ایک اکھاڑہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بند کرنے کا اعلان فرما چکے تھے۔ اس لئے جب مولوی ثناء اللہ صاحب نے دیکھا۔ کہ انہیں اپنے مذموم مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو قادیان سے واپس چلے آئے۔

مجمع عام میں دس منٹ تک تقریر کرنے کا مطالبہ

پھر اس امر کا ثبوت کہ مولوی ثناء اللہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مباحثانہ رنگ میں گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ہے۔ کہ انہوں نے اپنا یہ مطالبہ بھی پیش کیا۔ کہ میں اپنی دو تین سطریں مجمع میں کھڑا ہو کر سناؤں گا۔ اور ہر ایک گھنٹہ کے بعد تین سطریں لکھ کر پانچ نہایت دس منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت رائے ظاہر کروں گا۔ گویا ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام تقریر فرمائیے۔ اور دوسری طرف مولوی ثناء اللہ صاحب دس منٹ اس کے رد میں مجمع عام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور ہر گھنٹہ کے بعد ایسا کریں گے۔ یہ اگر مباحثہ کا طریق نہیں تو اور کیا ہے۔

مباحثات کو بند کرنے کا اعلان

پس مولوی ثناء اللہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مباحثہ کرنا چاہتے تھے اور تعجب یہ کہ ایسی حالت میں کرنا چاہتے تھے۔ جبکہ انہیں معلوم تھا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مباحثات کو بند کرنے کا اعلان فرما چکے ہیں۔ چنانچہ انجامِ انہم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا:-

والیوم قضیت ما کان علینا من التبلیغات وعصمتنا نفسنا من ما تمترک الوجدان ان تصرف الوجه عن هذه المباحثات الا ما ینفی لبس السائلین والاسئلة

واذ معنا ان لا تخاطب العلماء بعد هذه التوضیحات ولو سبونا كما ارد من قبل من العادات۔ (انجامِ انہم ص ۲۸)

یعنی جو ہم پر فرض تبلیغ عائد ہوتا تھا۔ اُسے ہم نے ادا کر دیا۔ اور اپنے آپ کو ترکِ واجبات کے گناہ سے بچا لیا۔ اور اب وقت آگیا ہے۔ کہ مباحثات سے ہم اپنا منہ پھیریں اور سائلوں کے شبہات دور کرنے پر اکتفا کریں۔ اور ہم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ کہ ان توضیحات کے بعد علماء کو مخاطب نہیں کریں گے۔ اگرچہ وہ حسبِ عادت ہمیں گالیاں دیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس عہد کے بعد بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ اعجاز احمدی میں بھی انہیں مباحثہ کے لئے دعوت نہیں دی گئی تھی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کا قادیان اگر مباحثانہ رنگ میں گفتگو کرنے کی اجازت طلب کرنا ان کی فتنہ پر داز طبیعت کا زبردست ثبوت ہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ انہیں تحقیق سے غرض نہیں تھی۔ بلکہ تسخر اور استہزاء مقصود تھا۔ جو ان کی طبیعتِ ثانیہ ہے۔ اور جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کبھی بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔

اعجاز احمدی والی شرائط کا اعادہ

اس کے مقابلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خط میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو جو کچھ لکھا۔ وہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بلکہ اعجاز احمدی والی شرائط کا اعادہ تھا۔ مثلاً آپ نے لکھا:-

وہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ آپ اس مرحلہ کو صاف کرنے کے لئے اول یہ اقرار کریں۔ کہ آپ مہناج نبوت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور وہ اعتراض نہ کریں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا حضرت یونس پر عائد ہوتا ہو۔ اور اس کی حدیث اور قرآن کی پیشگوئیوں پر زور نہ ہو۔ اسی طرح لکھا۔ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض پیشگوئی پر ہو۔ ایک طریقاً و طر تک لکھ کر پیش کریں۔ اور جس کا یہ مطلب ہو۔ کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اور مہناج نبوت کی رو سے قابلِ اعتراض ہے۔

یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بلکہ اعجاز احمدی میں بھی آپ نے لکھا تھا۔ اس تفتیش کے وقت مہناج نبوت کو معیار صدق و کذب کے لئے ٹھہرائیں۔ (اعجاز احمدی ص ۱۱)

پھر کھا تھا۔ ہر ایک خدا ترس سمجھ سکتا ہے۔ کہ کہاں تک ان مولوی صاحبوں کی فہم پر پہنچ گئی ہے۔ وہ جو شش تقصیب سے منہاج نبوت کو اور اس معیار کو جو نبیوں کی شناخت کے لئے مقرر ہے پیش نظر نہیں رکھتے۔ ص ۱۱

اسی طرح کھا تھا ہر ایک پیشگوئی کی نسبت جو منہاج نبوت کی رد سے جھوٹی ثابت ہو۔ ایک ایک سو روپیہ ان کی نذر کرینگے۔ ص ۲۳

پس اسی شرط کا اپنے اپنے خط میں اعادہ فرمایا۔ جسے مولوی ثناء اللہ صاحب نے منظور نہ کیا۔

دوسری شرط حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خط میں یہ بیان کی ہے۔ کہ اپنے بانی بولنے کے ہرگز مجاز نہیں ہونگے۔ صرف آپ مختار ایک سطر یا دو سطر تحریر دیدیں۔ کہ میرا یہ اعتراض ہے۔ پھر آپ کو عین مجلس میں مفصل جواب سنایا جاوے گا۔

اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دو لحاظ سے کیا۔ اول تو اس لئے کہ اعلیٰ احمدی میں ہی حضور نے تحریر فرما دیا تھا۔ کہ "ثبوت ہمارے ذمہ ہوگا" ص ۲۳ جس کا مطلب یہ تھا۔ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنا دوسوہ پیش کرینگے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیشگوئی کی صداقت کا ثبوت بیان فرمائینگے۔ پس اس کے لئے زبانی بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔

دوسرے اس لئے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ شرط عائد کی۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو گفتگو حیا کے رنگ میں ہو جائے۔ جس کے متعلق آپ انجام آتھم میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرچکے تھے۔ کہ ایسی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ اسی لئے آپ نے فرمایا۔

"مجھے تامل ہے۔ کہ اس دعوے پر آپ قائم رہ سکیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ہر ایک بات کو کشاں کشاں یہودہ اور لغو مباحثات کی طرف لے آتے ہیں۔"

"میں خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کرچکا ہوں۔ کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کر دھکا"۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اور اوباشانہ کلمات سننے کے اور کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ آپ کو بالکل مونہہ بند رکھنا ہوگا جیسے ہم بکمر۔ یہ اس لئے کہ تا گفتگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہو جائے۔"

ان حکیمانہ نصائح کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ شرط عائد کی۔ کہ مولوی

ثناء اللہ صاحب "زبانی بولنے کے ہرگز مجاز نہیں ہونگے۔"

تیسری شرط حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ عائد کی کہ۔

"ایک دن میں صرف ایک ہی آپ اعتراض پیش کرینگے۔ کیونکہ آپ اطلاع دیکر نہیں آئے اور اس کی دوسری وجہ یہ بیان کی کہ۔

"ہم ان دلوں میں بیاعتنا کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے تین گھنٹہ سے زیادہ وقت خرچ نہیں کر سکتے۔"

گویا چونکہ ۱۔ مولوی ثناء اللہ صاحب بغیر اطلاع دیئے آئے۔ ۲۔ مواہب الرحمن کی تصنیف و طبع میں آپ بے حد مصروف تھے۔ اس لئے تین گھنٹے آپ نے فرما جانے کا وعدہ کیا۔ اور تجویز کیا۔ کہ تین گھنٹوں میں ایک ہی پیشگوئی کے متعلق مولوی ثناء اللہ صاحب اپنے دسواں پیش کرتے جائیں۔ اور آپ ان کا ازالہ فرماتے جائیں۔ اور مزید لکھا۔ کہ "یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں بکا داز بلند لوگوں کو سناؤں گا۔ کہ اس پیشگوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ دوسوہ پیدا ہوا ہے۔ اور اس کا یہ جواب ہے۔ اسی طرح تمام دسواں دور کر دیئے جائینگے۔"

مولوی ثناء اللہ صاحب کی داپسی

مگر مولوی ثناء اللہ صاحب کے مد نظر چونکہ نسخہ اور استہزا تھا۔ اور وہ چاہتے تھے۔

کہ ایک اکھاڑہ جمایا جائے۔ جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مباحثات رنگ میں گفتگو کر کے پیشگوئیوں کو ہنسی میں اڑادیں۔ تحقیق حق اور پیشگوئیوں کی تفتیش ان کے مد نظر نہیں تھی۔ اس لئے باوجود اس کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت غیرت دلانے والے الفاظ میں یہ لکھا۔ کہ آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو قادیان سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جائیں۔" مولوی ثناء اللہ صاحب نے قادیان کے آریہ مندر سے بستر

پوریا سنبھالا۔ اور جوری اللہ فی حمل الانبیاء کی تاب مقاومت اپنے اندر نہ پا کر نہایت رسوائی سے امرت سر کی راہ لی۔ اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اعجاز احمدی الی

پیشگوئی بڑی شوکت کے ساتھ پوری ہو گئی۔ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب "قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگز نہیں آئینگے۔ اور سچی پیشگوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لئے موت ہوگی۔" (اعجاز احمدی ص ۳۷)

مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

اعجاز احمدی میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے متعلق دوسری پیشگوئی یہ کی تھی کہ اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے۔ تو ضرور وہ پہلے مرینگے۔ ص ۳

مگر کیا مولوی ثناء اللہ صاحب اس چیلنج پر مستعد ہوئے۔ کیا انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مباہلہ کیا۔ اور کیا انہوں نے مؤکد بعد از اب قسم کھائی کہ کاذب صادق سے پہلے مر جائے۔ اگر کوئی مباہلہ ہوا ہوتا۔ اور مولوی ثناء اللہ صاحب کی موت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں واقع نہ ہوتی۔ تب تو مخالفین کے لئے کوئی معقول اعتراض کی وجہ ہو سکتی تھی لیکن جبکہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے جری کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ بچتے رہے۔ اور جبکہ ایک دفعہ بھی وہ اس چیلنج پر مستعد نہیں ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مر جائے۔ بلکہ وہ یہ الفاظ کہنا اپنے لئے موت کا پیغام سمجھتے رہے۔ تو آج سید حبیب یا کسی دوسرے معترض کا مولوی ثناء اللہ صاحب کی سبیلہ کذاب دالی زندگی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کی دلیل قرار دینا انتہائی کور چشمی نہیں۔ تو اور کیا ہے۔

”آخری فیصلہ“ دعوت مباہلہ ہی ہے

قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دلائل و براہین کے لحاظ سے تمام حجت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تلقین فرمائی تھی کہ وہ اپنے معاندین کو ایک آخری فیصلہ یعنی مباہلہ کی طرف بلائیں۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کی دعوت مباہلہ کو آخری فیصلہ قرار دیتے ہوئے اپنی تفسیر تائی میں قل تعالوا لندابہا وادبائکم کے ترجمہ و تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”ایسے لوگوں کو جو کسی دلیل کو نہ جانیں کسی علمی بات کو نہ سمجھیں۔ بغرض بدراہد باند رسائید کہہ دے۔ کہ آؤ ایک آخری فیصلہ بھی سنو۔ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے۔ اپنی بیٹیاں اور تمہاری بیٹیاں اپنے بھائی بند نزدیکی اور تمہارے بھائی بند نزدیکی بلائیں۔ پھر عاجزی سے تمہو لوں پر خدا کی لعنت کریں۔ خدا خود فیصلہ دنیا ہی میں کرے گا جو فریق اس کے نزدیک جھوٹا ہوگا۔ وہ دنیا میں برباد اور مورد غضب ہوگا“ (جلد ۲ ص ۳)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی آخری فیصلہ دعوت مباہلہ کو ہی قرار دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:- ”اس بات کو قریباً نو برس کا عرصہ گزر گیا۔ کہ جب میں دہلی گیا تھا۔ اور میاں ندیر حسین غیر مقلد کو دعوت دین اسلام کی گئی تھی۔ تب ان کے ہر ایک پہلو سے گریز دیکھ کر اور ان کی بدزبانی اور دشنام دہی کو مشاہدہ کر کے آخری فیصلہ ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ کہ وہ اپنے اعتقاد کے حق ہونے کی قسم کھائے۔ پھر اگر قسم کے بعد ایک سال تک میری زندگی میں فوت نہ ہوا۔ تو میں تمام کتابیں اپنی جلا دنگا۔ اور اس کو نود با حق پر سمجھ لوں گا۔ لیکن وہ بھاگ گیا۔ اسی بھاگنے کی برکت سے اب تک اس کو عمر دی گئی“ (البعین ص ۳۷ حاشیہ)

علماء کو مباہلہ کے لئے بلانا

چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے صادق رسول تھے اس لئے آپ نے بھی مخالفین پر دلائل و براہین کے لحاظ سے تمام حجت کرنے کے بعد انہیں آخری فیصلہ یعنی مباہلہ کے لئے مدعو کیا۔ اور علماء کو نام بنام دعوت مقابلہ دیتے ہوئے لکھا:- ”گواہ رہ اے زمین اور اے آسمان کہ خدا کی لعنت اس شخص پر کہ اس رسالہ کے پہونچنے کے بعد نہ مباہلہ میں حاضر ہو۔ اور نہ نکھیر اور توہین کو چھوڑے۔ اور نہ ٹھوٹا کرنے والوں کی مجلس سے الگ ہو۔ اور اے مومنو۔ برائے خدا تم سب کہو۔ کہ آمین“ (انجام آئتم ص ۶)

اس دعوت مباہلہ کے مخاطبین میں سے گیارہواں نمبر مولوی ثناء اللہ صاحب امت سری کا تھا۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں:-

مرزا صاحب نے ۱۸۹۷ء میں (یعنی کتاب انجام آئتم میں) علمائے اسلام کے ساتھ جن میں یہ خادم العلماء بھی تھا۔ مباہلہ کی تحریک کی تھی۔ (المحدث ۱۱ ستمبر ۱۹۳۱ء)

مباہلہ کا چیلنج حضرت مسیح موعود کی صداقت کا ثبوت ہے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس طرح مباہلہ کے لئے چیلنج کرنا آپ کی صداقت و راستبازی کا کھلا ثبوت ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں:-

”دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی۔ لیکن وہ مجھے جانتا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔ اور سراسر بدقسمتی ہے۔ کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جسکو

مالک حقیقی نے اپنے ماتھے سے لگایا ہے۔ جو شخص ٹھیکو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں۔ کہ وہ قارون اور یہودا اسکر یوطی اور ابوجہل کے نصیب سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ میں ہر روز اس بات کے لئے چشم پڑ آب ہوں۔ کہ کوئی میدان میں نکلے۔ اور مہناج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے۔ پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ مگر میدان میں کھلنا کسی نخت کا کام نہیں، (اربعین ص ۳۱)

مخالفین کا فرار

لیکن چونکہ آخری فیصلہ یعنی دعوت مباہلہ مکذبین کے لئے موت پر منتج ہوتا ہے جیسا کہ عبدالمسیح نصرانی نے نجران کے عیسائیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ کہ واللہ ما باہل قوم نبیاً قط فعاش کبیرہم ولا بنت صغیرہم (تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۲۶۵) یعنی خدا کی قسم جب کوئی قوم کسی نبی سے مباہلہ کرتی ہے۔ تو اس کے چھوٹے بڑے تمام افراد تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مخالفین اس میدان میں اپنی بزدلی کے باعث قدم نہیں رکھ سکتے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب بھی آیت کریمہ دلائل یتمنوا ابداً کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اگر آرزو موت کی نہ کریں۔ تو ثابت ہو جائے گا۔ کہ ان کو مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں۔ صرف خواہش نفسانی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور ہم ابھی سے کہہ دیتے ہیں۔ کہ اپنے کئے ہوئے بد اعمال کی وجہ سے جیس کی سزا کا بھگتنا ان کو بھی یقینی ہے۔ ہرگز کبھی موت کی خواہش نہ کریں گے! (تفسیر ثنائی جلد اول ص ۹)

خدا تعالیٰ کے انبیاء کی حالت

اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کے نبیوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ لو ان الیہود تمنوا الموت لما نوا۔ و ما اود مقاعدہم من الناس و لو خرج المذین باہلون لرجعوا لا یجدون اہلاً ولا مالاً (تفسیر کبیر جلد اول ص ۶۲۵) یعنی اگر یہود موت کی تمنا کریں۔ اور مباہلہ کے لئے میدان میں نکلیں۔ تو وہ مر جائیں۔ اور جہنم کے وارث بن جائیں۔ ان کا اہل بھی برباد ہو جائے۔ اور ان کے اموال بھی فنا ہو جائیں۔ اسی طرح نصاریٰ نجران کے متعلق فرمایا۔ لما حال الحول علی النصاری کلہم حتی یہلکوا۔

(تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۲۶۵) یعنی ایک سال کے اندر نجران کے چھوٹے بڑے تمام عیسائی طاقت کے گراھے میں گر جاتے۔ یہی وجہ ہے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھی اقرار ہے کہ یہود نے موت کی خواہش نہیں کی۔ (تفسیر ثنائی جلد اول ص ۹) اور نجران کے عیسائیوں نے بھی اس دعوت مباہلہ کے عدم قبول میں اپنی سلامتی دیکھی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی مخالفین کے مقابلہ میں یہی تحدی کی۔ اور فرمایا: "میں یہ بھی شرط کرتا ہوں۔ کہ میری دعا کا اثر صرف اس صورت میں سمجھا جائے۔ کہ جب تمام وہ لوگ جو مباہلہ کے میدان میں بالمقابل آویں۔ ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کسی بلا میں گرفتار ہو جائیں۔ اگر ایک بھی باقی رہا۔ تو میں اپنے تئیں کاذب سمجھوں گا اگر وہ ہزار ہوں یا دو ہزار" (انجام آئتم ص ۶)

غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پہلی دعوت مباہلہ تھی۔ جس میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو مخاطب کیا گیا تھا۔ مگر نصاریٰ نجران کی طرح مولوی ثناء اللہ صاحب خاموش ہو کر رہ گئے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کو دوبارہ دعوت مباہلہ

اس کے بعد اعجاز احمدی لکھنے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا: "میں نے سنا ہے۔ بلکہ مولوی ثناء اللہ امرت سہری کی دستخطی تحریر میں نے دیکھی ہے جس میں وہ یہ درخواست کرتا ہے۔ کہ میں اس طور کے فیصلہ کے لئے بدل خواہشمند ہوں کہ فریقین یعنی میں اور وہ یہ دعا کریں۔ کہ جو شخص ہم دونوں میں سے بھوٹا ہے۔ وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جائے۔ اور نیز یہ بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اعجاز المسیح کی مانند کتاب تیار کرے۔ جو ایسی ہی فصیح بلغ ہو۔ اور انہیں مقاصد پر مشتمل ہو۔ سو اگر مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ خواہشیں دل سے ظاہر کی ہیں۔ نقاق کے طور پر نہیں۔ تو اس سے بہتر کچا ہے۔ اور وہ اس امت پر اس تفرقہ کے زمانہ میں بہت ہی احسان کریں گے کہ مرد میدان بن کر ان دونوں ذریعوں سے حق و باطل کا فیصلہ کر لیں گے۔ یہ تو انہوں نے اچھی تجویز نکالی۔ اب اس پر قائم رہیں۔ تو بات ہے" (اعجاز احمدی ص ۱۱)

اسی طرح تحریر فرمایا: "اگر اس پیغام پر وہ مستعد ہوئے۔ کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے۔ تو ضرور وہ پہلے

مرینے (اعجاز احمدی ص ۳۷) یہ اس یقین اور دتوق کا نتیجہ تھا۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ اور جس کے ماتحت آپ نے فرمایا تھا۔ اے میرے قادر خدا۔ تو نزدیک آجا اور اپنی عدالت کی کرسی پر بیٹھ اور یہ روز کے جھگڑے قطع کر۔ ہماری زبانیں لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور ہمارے دلوں کی حقیقت تیرے آگے منکشف ہے۔ میں کیونکر کہوں ماور کیونکر میرا دل قبول کرے۔ کہ تو صادق کو ذلت کے ساتھ قبر میں اتارے گا۔ اور ادا نشانہ زندگی والے کیونکر فتح پائیں گے۔ تیری ذات کی مجھے قسم ہے۔ کہ تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا (اعجاز احمدی ص ۳۸)

متلون مزاجی

مگر مولوی ثناء اللہ صاحب نے اپنی اس متلون مزاج طبیعت کے ماتحت جس کا معزز معاصر "مشرق" گورکھپور نے بایں الفاظ ذکر کیا تھا۔ کہ "مولانا نے طبیعت اور مزاج ایسا ہی پایا ہے۔ گھڑی میں کچھ۔ گھڑی میں کچھ" (۲۹ مارچ ۱۹۳۷ء) یہ جواب دیا کہ "چونکہ یہ خاکسار نہ واقع میں اور نہ آپ کی طرح نبی یا رسول یا ابن اللہ یا الہامی ہے۔ اس لئے ایسے مقابلہ کی جرأت نہیں کر سکتا"

ہیں افسوس کرتا ہوں۔ کہ مجھے ان باتوں پر جرأت نہیں (الہامات مرزا ص ۱۵ طبع دوم)

مولوی ثناء اللہ صاحب کی مباہلہ پر آمادگی

چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب کا یہ انکار ان کے رفقاء میں انہیں خفیف کرنے والا تھا۔ اس لئے ان کے دوستوں نے انہیں مجبور کیا۔ کہ وہ مباہلہ کریں جس پر انہوں نے اہلحدیث میں پھر لکھا:-

"مرزا ایو۔ سچے ہو تو آؤ۔ اور اپنے گرو کو ساتھ لاؤ۔ وہی میدان خید گاہ اتر تیار ہے۔ جہاں تم پہلے صوفی عبدالحق غزنوی سے مباہلہ کر کے آسمانی ذلت اٹھا چکے ہو۔ اور انہیں ہمارے سامنے لاؤ۔ جس نے ہمیں رسالہ انجم انتم میں مباہلہ کے لئے دعوت دی ہوئی ہے۔ کیونکہ جب تک پیغمبر جی سے فیصلہ نہ ہو۔ سب امت کے لئے کافی نہیں ہو سکتا" (۲۹ مارچ ۱۹۳۷ء)

جیسلمیہ منظور کر لیا گیا

مولوی ثناء اللہ صاحب کے اس اعلان پر فوری طور پر ایڈیٹر صاحب اخبار بدر

قادیان نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حکم سے اس جیسلمیہ کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ اور لکھا۔ کہ

مولوی ثناء اللہ صاحب کو بشارت دیتا ہوں۔ کہ مرزا صاحب نے ان کے اس جیسلمیہ کی منظوری کر لیا ہے۔ (آپ) بیشک قسم کھا کر بیان کریں۔ کہ یہ شخص (مرزا صاحب) اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور بے شک یہ بات کہیں۔ کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں۔ تو لعنة اللہ علی الکاذبین۔ مباہلہ کی بنیاد جس آیت قرآنی پر ہے۔ اس میں تو صرف لعنة اللہ علی الکاذبین ہے۔ (۴۱۔ اپریل ۱۹۳۷ء)

دعا کے مباہلہ کی اشاعت

پھر ۱۵۔ اپریل ۱۹۳۷ء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے قلم سے ۲۹ مارچ ۱۹۳۷ء کی دعوت مباہلہ کے بالمقابل ایک دعا کے مباہلہ شائع فرمادی جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا۔

"میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتی ہوں۔ کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما"

چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے مباہلہ پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ اس لئے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف طور پر لکھ دیا۔ کہ

"مولوی صاحب سے التماس ہے۔ کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں۔ اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے"

(الحدیث ۲۶۔ اپریل ۱۹۳۷ء)

ہمارا دعویٰ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ دعا دعا کے مباہلہ ہے۔ نہ کہ بیکطرفہ دعا۔ اگر مولوی ثناء اللہ صاحب اس دعا کو منظور کر لیتے۔ تو یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی میں ہلاکت ہو جاتے۔ مگر انہوں نے اس دعا کو جیسا کہ آگے چل کر ثابت کیا جائیگا۔ نامنظور کر دیا۔ پس مباہلہ نہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ مباہلہ کا نتیجہ یعنی مولوی ثناء اللہ صاحب کی ہلاکت بھی واقع نہ ہوئی

اٹھنار ۱۵۔ اپریل ۱۹۳۷ء کی دعا دعا کے مباہلہ ہے اس دعا کے دعا کے مباہلہ ہونے کے مندرجہ ذیل ثبوت ہیں:-

اول۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار کو آخری فیصلہ کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ اور آخری فیصلہ جیسا کہ قبل ازیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک تحریر اور مولوی ثناء اللہ صاحب کے بیان سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ دعوت مباہلہ کا ہی نام ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی لکھا کہ یہ کسی الہام یا وحی کی بناء پر پیشگوئی نہیں۔ بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور مولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے تسلیم کیا ہے کہ اس اشتہار ۱۵۔ اپریل ۱۸۸۵ء میں طریق فیصلہ ایسا مذکور ہے جو متحد یا نہ ہے (رونداد مباحثہ لدھیانہ ص ۱۳)

اب ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے۔ کہ جبکہ یہ پیشگوئی کسی الہام یا وحی کی بناء پر نہیں مگر طریق فیصلہ متحد یا نہ ہے۔ تو آخری فیصلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ اسے دعائے مباہلہ تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ مباہلہ کی صورت میں ہی کاذب کی موت پر بخودی کی جا سکتی ہے۔

دوم۔ اشتہار کا عنوان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ رکھا ہے: "مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ" یہ نہیں رکھا کہ "مولوی ثناء اللہ صاحب کے متعلق آخری فیصلہ" جس سے یہ امر مترشح ہوتا ہے۔ کہ یہ فیصلہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہونے سے نافذ العمل ہو گا۔ نہ کہ علیحدہ طور پر۔ اور مولوی ثناء اللہ صاحب اس دعا میں اسی صورت میں شامل ہو سکتے تھے۔ جبکہ یہ کیطرف نہیں۔ بلکہ دعائے مباہلہ قرار دیا جائے جس میں فریقین شامل ہوتے ہیں۔

موسوم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دعا کو محض خبر کے طور پر اہل دنیا کے لئے شائع نہیں فرمایا۔ بلکہ "بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الهدی" لکھ کر مولوی ثناء اللہ صاحب کے پاس اسے روانہ کیا۔ اگر یہ کیطرف دعا تھی۔ تو مولوی ثناء اللہ صاحب کے پاس بھیجے یا انہیں مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

چہارم۔ اس اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لکھا ہے۔ "میں جانتا ہوں۔ کہ مفسد اور کذاب کی بہت خبر نہیں ہوتی۔ اور آخر وہ ذلت و حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے۔"

سوال یہ ہے۔ کہ آیا یہ کوئی قاعدہ مطلق ہے۔ کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ کہ یہ کوئی مطلق قاعدہ نہیں۔ مولوی ثناء اللہ صاحب بھی لکھتے ہیں۔ کہ

"آنحضرت علیہ السلام باوجود سچائی ہونے کے سبیلہ کذاب سے پہلے انتقال ہوئے سبیلہ باوجود کاذب ہونے کے صادق سے پیچھے مرا" (مرقع قادیانی بابت اگست ۱۸۸۵ء ص ۹) حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں:-

"یہ کہاں لکھا ہے۔ کہ جھوٹا سچے کی زندگی مر جاتا ہے۔ ہم نے تو اپنی تصانیف میں ایسا نہیں لکھا۔ لاؤ پیش کرو۔ وہ کونسی کتاب ہے۔ جس میں ہم نے ایسا لکھا ہے۔ ہم نے تو یہ لکھا ہے۔ کہ مباہلہ کرنے والوں میں سے جو جھوٹا ہو۔ وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعداء ان کی زندگی میں ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ بلکہ ہزاروں اعداء آپ کی وفات کے بعد زندہ رہے تھے۔ ہاں جھوٹا مباہلہ کرنے والا سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے مخالف بھی ہمارے مرنے کے بعد زندہ رہیں گے۔ ہاں اتنی بات صحیح ہے۔ کہ سچے کے ساتھ جو جھوٹے مباہلہ کرتے ہیں۔ تو وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہوتے ہیں۔ ایسے اعتراض کرنے والے سے پوچھیں۔ کہ یہ ہم نے کہاں لکھا ہے۔ کہ بغیر مباہلہ کرنے کے ہی جھوٹے سچے کی زندگی میں تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں" (الحکم ۱۰۔ اکتوبر ۱۸۸۵ء ص ۹)

پس جبکہ مفسد و کذاب کا ذلت و حسرت کے ساتھ صادق کی زندگی میں ہلاک ہو جانا مباہلہ کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور جبکہ یہی نتیجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار آخری فیصلہ میں بیان فرمایا۔ تو صاف طور پر ثابت ہوا۔ کہ اشتہار ۱۵۔ اپریل ۱۸۸۵ء کیطرف دعا نہیں۔ بلکہ دعائے مباہلہ ہے۔

پنجم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو یہ بھی لکھا کہ:-

"اگر وہ سزا جو انسان کے مافقوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے مافقوں سے ہے جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہوئیں۔ تو میں خدا تعالیٰ

کی طرف سے نہیں۔

یہ الفاظ بھی اس دعا کے دعائے مباہلہ ہونے کے شاہد ہیں۔ کیونکہ اعجاز احمدی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مولوی ثناء اللہ صاحب کی مباہلہ پر آمادگی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”ان کا پہنچ ہی فیصلہ کے لئے کافی ہے۔ مگر شرط یہ ہوگی۔ کہ کوئی موت قتل کے رو سے واقع نہ ہو۔ بلکہ محض بیماری کے ذریعہ سے ہو۔ مثلاً طاعون سے یا ہیضہ سے یا اور کسی بیماری سے“ ص ۱۴

پس آخری فیصلہ میں جو سزا تجویز کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ اور اعجاز احمدی الی سزا کے الفاظ بالکل ہم معنی ہیں۔ اور دونوں جگہ طاعون اور ہیضہ یا کسی اور مہلک بیماری سے ہلاک ہونے کا ذکر ہے۔ اور دونوں جگہ اس امر کی بھی تصریح ہے۔ کہ عذاب انسانی مافقوں سے نہ ہو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ دونوں عبارتیں ایک ہی سلسلہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور وہ سلسلہ جیسا کہ اعجاز احمدی سے ثابت ہے۔ مباہلہ کا ہی ہے۔ پس درحقیقت یہ دعا دعائے مباہلہ ہے۔

ششم۔ اشتہار کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ لکھنا کہ

”بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے۔ کہ وہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں۔ اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں“ ظاہر کرتا ہے۔ کہ یہ دعا دعائے مباہلہ تھی۔ ورنہ اگر کیطرف دعا ہوتی۔ تو المحدث میں اس کی اشاعت کی کیا ضرورت تھی۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اسے المحدث میں شائع کرانا اور مولوی صاحب کو کہنا کہ وہ ”جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں“ ص ۱۴ بتلا رہا ہے۔ کہ اس دعا کی تکمیل کے لئے مولوی صاحب کی تحریر ضروری تھی۔ تاہذا ان کے اپنے ہاتھ سے فیصلہ کرے۔ مگر واقعات نے بتا دیا۔ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے اسے منظور نہ کیا۔

ہفتم۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر یہ محض بد دعا ہوتی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ مولوی ثناء اللہ صاحب کے حق میں بد دعا فرما دیتے۔ مگر آپ نے اپنے لئے بھی اس میں بد دعا کی ہے جس سے

معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ وہ دعا ہے۔ جو کیطرف نہیں۔ بلکہ دونوں فریق کو اس میں حصہ لینا پڑیگا۔ اور اس طرح ہمیشہ مباہلہ میں ہی ہوتا ہے۔

ہشتم۔ دعائے مباہلہ ہونے کا یہ بھی ثبوت ہے۔ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اس کا اقرار کر چکے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں

”وکرشن قادیانی نے ۱۵۔ اپریل سنہ ۱۹۰۷ء کو میرے ساتھ مباہلہ کا اشتہار شائع کیا تھا۔ ”دجال قادیانی پر میرے مباہلہ کا اثر“ ان واقعات کو ملحوظ رکھ کر کوئی دانا کہہ سکتا ہے۔ کہ مرزا جی کی دعائے مباہلہ کا اثر کچھ ظاہر ہوا۔ البتہ الوفاء کے ساتھ مباہلہ کا اعلان کیا۔ تو اس کا برا اثر بھی آپ ہی پر پڑتا رہا“ (مرقع قادیانی بابت ماہ جون سنہ ۱۹۰۷ء) ص ۱۴
ب۔ مرزا جی نے میرے ساتھ مباہلہ کا ایک طوفانی اشتہار دیا تھا۔ (مرقع قادیانی بابت ماہ دسمبر ۱۹۰۷ء) ص ۱۴

ج۔ ”وہ اپنے اشتہار مباہلہ ۱۵۔ اپریل سنہ ۱۹۰۷ء میں چھپا اٹھا تھا۔ کہ المحدث نے میری عمارت کو ہادیا ہے“ (المحدث ۱۹ جون سنہ ۱۹۰۷ء)

د۔ ”آج تک مرزا صاحب نے کسی مخالف سے ایسا کھلا مباہلہ نہ کیا تھا۔ بلکہ ہمیشہ گول گول رکھا کرتے تھے“ (اشتہار مولوی ثناء اللہ صاحب بعنوان مرزا صاحب قادیانی کا انتقال اور اس کا نتیجہ)

اگر آج مولوی ثناء اللہ صاحب اس دعا کو دعائے مباہلہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اور نہ اپنا لکھا ہوا انہیں یاد رہا ہے۔ تو اس کی وجہ غالباً ان کا یہ فقرہ ہوگا۔ کہ:-
”بوڑھے جلدی بھول جاتے ہیں“ (تفسیر ثنائی جلد ۲ ص ۱۴) یا پھر اس کا سبب ان کی دھڑلی ہے۔ کیونکہ وہ لکھ چکے ہیں:- ”بے شرم اور بے حیا کون ہے۔ وہی بے حیا ہے۔ جو اپنی تحریر کے آپ خلاف کہے“ (مرقع ماہ جون سنہ ۱۹۰۷ء) ص ۱۴

نہم۔ دعائے مباہلہ ہونے کا یہ بھی ثبوت ہے۔ کہ اس اشتہار کو شائع کرتے وقت مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا کہ:- اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی۔ اور بغیر میری منظوری کے اس کو شائع کر دیا، (المحدث ۲۶ اپریل سنہ ۱۹۰۷ء)

اگر کیطرف دعا تھی۔ تو بغیر منظوری کے اسے شائع کر دینے پر آپ کو اعتراض کیوں ہوا لیکن منظوری لینے کی ضرورت کو تسلیم کرنا بتاتا ہے۔ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے بھی

اُسے دعائے مباہلہ سمجھا۔

دہم :- مولوی ثناء اللہ صاحب کا یہ لکھنا بھی کہ یہ تحریر تہاری مجھے منظور نہیں۔ اور نہ کوئی دانا اس کو منظور کر سکتا ہے (الحدیث ۲۶)۔ اپریل سنہ ۱۵ء اس دعا کے دعائے مباہلہ ہونے کا زبردست ثبوت ہے۔ یکطرفہ بددعائیں مولوی ثناء اللہ صاحب کی منظوری یا عدم منظوری کا کیا دخل ہو سکتا تھا۔ لیکن جب مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس دعا کو نامنظور کر دیا۔ تو ان کا نامنظور کرنا بھی صاف ثابت کر رہا ہے۔ کہ مولوی صاحب نے اسے دعائے مباہلہ سمجھ کر ہی اس کے انکار کی ضرورت سمجھی۔ اور انہیں نظر آگیا۔ کہ اگر وہ مسیح محمدی کے مقابل پر کھڑے ہوئے تو ہلاک ہو جائیں گے۔

باز دہم :- مولوی ثناء اللہ صاحب نے اپنے جواب میں یہ بھی لکھا تھا۔

”مرزا شیوہ کسی بنی نے بھی اس طرح اپنے مخالفوں کو اس طریق فیصلہ کی طرف بلایا ہے۔ بتلاؤ۔ تو انعام لو۔ ورنہ مہناج نبوت کا نام لیتے ہوئے شرم کرو“ (الحدیث ۲۶)۔ اپریل اس عبارت سے تین امور ثابت ہوتے ہیں۔ اول :- اس اشتہار میں محض بددعا نہیں بلکہ طریق فیصلہ کا ذکر ہے۔ دوم :- حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفوں کو اس طریق کی طرف بلایا ہے۔ صرف یکطرفہ اعلان نہیں کیا۔ سوم :- مولوی صاحب کے نزدیک آج تک کسی بنی نے یہ طریق فیصلہ اختیار نہیں کیا۔ یہ تینوں امور اس حقیقت پر دال ہیں۔ کہ اشتہار ۱۵۔ اپریل سنہ یکطرفہ بددعا نہیں بلکہ طریق فیصلہ ہے۔ اور آپ نے مولوی ثناء اللہ صاحب کو اس طریق فیصلہ کی طرف بلایا ہے۔ اگر یکطرفہ بددعا ہوتی۔ تو کیا مولوی ثناء اللہ صاحب کے نزدیک آج تک کسی بنی نے اپنے مخالفین کے لئے بددعا نہیں کی۔ وہ تو خود اقرار کر چکے ہیں کہ :-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے کعبہ شریف میں سخت تکلیف دی۔ تو آپ نے نہایت اشد کفار پر بددعا کی تھی۔ خداوند ابوجہل کو پکڑا۔ خداوند افلاک کو پکڑا۔“ (الحدیث ۲۶)۔ اسی طرح کہتے ہیں :- ”اس قسم کے واقعات بے شمار ملتے ہیں۔ جن میں حضرات امیاء علیہم السلام نے مخالفوں پر بددعائیں کیں۔ اور خدا نے قبول کر کے فیصلہ فرمادیا۔“ (رونداد مباحثہ لدھیانہ ص ۶۷)

پس مولوی صاحب کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہار کو مہناج نبوت کے خلاف

بتلانا ظاہر کرتا ہے۔ کہ انہوں نے اسے دعائے مباہلہ ہی سمجھا۔ ہاں اپنی نا سمجھی سے فریق مقابل کی منظوری حاصل کرنے سے قبل اس کی اشاعت کو نبیوں کے طریق کے خلاف بتایا۔ حالانکہ جب یہ ایک دعوت تھی۔ اور فریق مخالف اسے قبول کرنے یا رد کرنے کا کامل اختیار رکھتا تھا۔ تو منظوری حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

دوازدہم :- اشتہار ۱۵۔ اپریل سنہ کے ذکر پر مولوی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں :-
”ایک ایسے اشد مخالف کے مقابلہ میں ایک مامور خدا فیصلہ کی صورت شائع کرتا ہے“ (رونداد مباحثہ لدھیانہ ص ۲)

گویا مولوی ثناء اللہ صاحب بھی اسے ”فیصلہ کی صورت“ قرار دیتے ہیں اور یہ فیصلہ کی صورت دعائے مباہلہ ہی ہو سکتی ہے۔ جسے قبول کرنے سے مولوی ثناء اللہ صاحب نے انکار کر دیا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کا دعائے مباہلہ میں شامل ہونے کا انکار

غرض بدلائل تو یہ یہ امر ثابت ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہار ۱۵۔ اپریل سنہ کی دعا دعائے مباہلہ تھی۔ جس کا اطلاق صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا۔ جبکہ مولوی ثناء اللہ صاحب اسے منظور کرنے۔ کیونکہ بالفاظ مولوی ثناء اللہ صاحب ”مباہلہ کے اصل معنی یہ ہیں۔ کہ فریقین بالمقابل ایک دوسرے کے حق میں بددعا کریں“ (مرقع التوبہ ص ۱۲)۔ ”مباہلہ اس کو کہتے ہیں۔ جو فریقین مقابلہ پر قسمیں کھائیں“ (الحدیث ۱۹)۔ اپریل سنہ ۱۵ء لکھا گیا مولوی ثناء اللہ صاحب نے مقابلہ پر قسم کھائی۔ یا کیا انہوں نے بالمقابل ایک دوسرے کے حق میں بددعا کی۔ واقعات بتاتے ہیں۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائے مباہلہ شائع ہونے پر مولوی ثناء اللہ صاحب کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اور انہیں یقین ہو گیا۔ کہ اگر میں مقابلہ پر مؤکد بعداب قسم کھاؤں گا۔ تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے نہایت لجاجت سے لکھا : ”کوئی ایسی نشانی دکھاؤ۔ جو ہم بھی دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ مرنے کو کیا دیکھیں گے“ (وطن ۲۶۔ اپریل سنہ ص ۱۷)

”میرا مقابلہ تو آپ سے ہے۔ اگر میں مر گیا۔ تو میرے مرنے سے اور لوگوں پر کیا حجت ہو سکتی ہے۔ جبکہ بقول آپ کے، مولوی غلام دستگیر قصوری مرحوم مولوی اسماعیل علی گڑھی مرحوم اور ڈاکٹر ڈوئی امریکن اسی طرح سے مر گئے ہیں۔ تو کیا لوگوں نے آپ کو سچا مان لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر یہ واقعہ بھی ہو گیا تو کیا نتیجہ“ (الحدیث ۲۶۔ اپریل سنہ)

پس لایق تہنہ ایداً بما قدمت ایدیہم کے مطابق مولوی ثناء اللہ صاحب خدا تعالیٰ کے شیر کا مقابلہ کرنے سے بھاگ گئے۔ اور صاف طور پر یہ بکھتے پر مجبور ہو گئے کہ

”یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں۔ اور نہ کوئی دانا اسے منظور کر سکتا ہے“ ”تمہاری یہ دعا کسی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہو سکتی“ (المحدث ۲۶ اپریل ۱۹۸۷ء)

پھر ساتھ ہی نائب ایڈیٹر کی طرف سے مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی شائع کیا کہ ”قرآن تو کہتا ہے کہ بدکاروں کو خدا کی طرف سے مہلت ملتی ہے۔ سو من کان فی الضلالة فلیمد دلہ الرحمن مدا۔ (پٹ ۱۷) اور انما نملی لہم لیزدادو اثما (پٹ ۱۸) اور دیمدہم فی طغیانہم لیمہون (پٹ ۱۹)۔۔۔۔۔ جن کے صاف یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ جھوٹے دغا باز مفسد اور نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے۔ تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی بُرے کام کر لیں“ (المحدث ۲۶ اپریل ۱۹۸۷ء) مولوی صاحب نے نائب ایڈیٹر صاحب کے اس بیان کو دست تسلیم کیا۔ اور اخبار میں ہی شائع کیا کہ ”میں اس کو صحیح جانتا ہوں“ (المحدث ۳ جولائی ۱۹۸۷ء) جس کا مطلب یہ تھا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے نزدیک بھی جھوٹے دغا باز مفسد اور نافرمان لوگوں کی لمبی عمریں ہوا کرتی ہیں۔ تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی بُرے کام کر لیں۔

پس مولوی ثناء اللہ صاحب نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائے مبارک کو نامنظور کر دیا۔ اور اس میدان میں اترنے سے علانیہ گریز کیا۔ تو یہ مبارک نہ رہا۔ اور اسی لئے وہ نجران کے عیسائیوں کی طرح جھوٹا دغا باز مفسد اور نافرمان بن کر ہاکت محفوظ رہے

مسئلہ کذاب والی زندگی

میں اس موقع پر تمام حق پسند اصحاب سے درخواست کرتا ہوں۔ کہ وہ غور کریں مولوی ثناء اللہ صاحب کے اس فرار سے اور ان کے اس تسلیم کردہ اصل سے کہ:-

”آنحضرت علیہ السلام باوجود سچا نبی ہونے کے سبب کذاب سے پہلے انتقال ہوئے۔ سبب باوجود کذاب ہونے کے صادق سے پیچھے مرا“ (مرقع قادیانی بابت ماہ اگست ۱۹۸۷ء) اور یہ کہ ”خدا تعالیٰ جھوٹے دغا باز مفسد اور نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی بُرے کام کر لیں“ (المحدث ۲۶ اپریل ۱۹۸۷ء) حاشیہ کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی سبب کذاب کے مثیل ہونے کا ثبوت ہے یا

اس امر کی دلیل کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جھوٹے دغا باز مفسد اور نافرمان ہیں مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وفات پا جانا آپ کے مثیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صادق و راستباز نامور ہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ پس مولوی ثناء اللہ صاحب کا زندہ رہنا بھی احمدیت کی سچائی کی دلیل ہے۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعجاز احمدی میں لکھا تھا کہ ”اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے۔ تو ضرور وہ پہلے مرینگے“ (صفحہ ۳) جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر وہ اس چیلنج پر مستعد نہ ہوئے۔ تو پہلے نہیں مرینگے۔ بلکہ بعد میں مرینگے۔ اسی کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان الفاظ میں بھی اشارہ فرمایا تھا کہ ”ہمارے مخالفت بھی ہمارے مرنے کے بعد زندہ رہیں گے“ (الحکم ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۷ء)

غرض چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقابلہ کرنے سے گریز کیا۔ اس چیلنج کو منظور کر دیا۔ کہ کاذب صادق سے پہلے مر جائے۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق کوئی باطل پرست دانا اسے منظور نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے مسئلہ اصل کے مطابق سبب کذاب کی طرح زندگی دے دی۔ تاکہ وہ دنیا پر ثابت کر دیں۔ کہ وہ اپنے دعویٰ اور طریق عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جھوٹے دغا باز مفسد اور نافرمان ہیں۔ اور انہیں اس لئے مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ اور بھی بُرے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازہ کو اپنے اوپر بند کر لیں۔

مولوی ثناء اللہ صاحب اور نذیر حسین دہلوی میں مشابہت

اس جگہ اس امر کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقابلہ کرنے سے اسی طرح گریز کیا۔ جس طرح نذیر حسین دہلوی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقابلہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ پھر جس طرح نذیر حسین دہلوی کو مقابلہ سے گریز کی وجہ سے عروسی گئی۔ اسی طرح مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھی عروسی گئی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:-

”اس بات کو قریباً نو برس کا عرصہ گزر گیا۔ کہ جب میں دہلی گیا تھا۔ اور میاں نذیر حسین نے مجھ کو دعوت دین اسلام کی گئی تھی۔ تب ان کے ہر ایک پہلو سے گریز دیکھ کر اور ان کی بدزبانی اور دشنام دہی کو مشاہدہ کر کے آخری فیصلہ ہی ٹھہرا گیا تھا۔ کہ وہ اپنے اعتقاد

کے حق ہونے کی قسم کھا لے۔ پھر اگر قسم کے بعد ایک سال تک میری زندگی میں فوت نہ ہوا۔ تو میں تمام کتابیں اپنی جلاؤں کا۔ اور اس کو نعوذ باللہ حق پر سمجھ لوں گا لیکن وہ بھاگ گیا۔ اسی بھاگنے کی برکت سے اب تک اس کو عمر دی گئی۔ (اربعین ص ۷۷ حاشیہ)

پھر فرماتے ہیں:-

”اگر کوئی قسم کھا کر یہ کہے کہ فلاں مامور من اللہ جھوٹا ہے۔ اور خدا پر افتراء کرتا ہے۔ اور جہاں ہے۔ اور بے ایمان ہے۔ حالانکہ دراصل وہ شخص خدا کی طرف سے اور صادق ہو اور یہ شخص جو اس کا مکذب ہے۔ مدار فیصلہ یہ ٹھہرائے کہ جناب الہی میں دعا کرے کہ اگر یہ صادق ہے۔ تو میں پہلے مروں۔ اور اگر کاذب ہے۔ تو میری زندگی میں یہ شخص مر جائے۔ تو خدا تعالیٰ ضرور اس شخص کو ہلاک کرتا ہے۔ جو اس قسم کا فیصلہ چاہتا ہے۔ ہم کچھ چکے ہیں۔ کہ مقام بدر میں ابو جہل نے بھی یہی دعا کی تھی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا تھا۔ کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے۔ خدا اسی میدان جنگ میں اس کو قتل کرے۔ سو اس دعا کے بعد وہ آپ ہی مارا گیا۔ یہی دعا مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے اور مولوی غلام دستگیر قصوروی نے میرے مقابل پر کی تھی۔ جس کے ہزاروں انسان گواہ ہیں۔ پھر بعد اس کے وہ دونوں مولوی صاحبان فوت ہو گئے۔ نذیر حسین دہلوی جو محدث کہلاتا ہے۔ میں نے بہت دور دیا تھا۔ کہ وہ اسی دعا کے ساتھ فیصلہ کرے۔ لیکن وہ ڈر گیا۔ اور بھاگ گیا۔ اس روز دہلی کی شاہی مسجد میں سات ہزار کے قریب لوگ جمع ہو گئے۔ جبکہ اس نے انکار کیا۔ اسی وجہ سے اب تک زندہ رہا۔“ (اربعین ص ۷۷ ح ۱۲)

مولوی ثناء اللہ صاحب نے نذیر حسین دہلوی سے اپنے طریق عمل کے لحاظ سے چونکہ کامل مشابہت پیدا کر لی۔ اور جس طرح نذیر حسین دہلوی بد زبانی اور دشنام دہی کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری فیصلہ کے مقابلہ میں مؤکدہ عذاب قسم کھانے کے لئے تیار نہ ہوا۔ بلکہ بھاگ گیا۔ اسی طرح مولوی ثناء اللہ صاحب نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری فیصلہ کے مقابلہ میں باوجود بد زبانی اور دشنام دہی کے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا تھا کہ ”میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی حد سے گزر گئی۔“ (اشستہار ۱۵۔ اپریل سنہ منقول از تبلیغ رسالت جلد دوم ص ۱۲)

انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ”یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اسے منظور کر سکتا ہے۔“ (الحدیث ۲۶۔ اپریل سنہ)

تو ان حالات میں ضروری تھا۔ کہ جس طرح نذیر حسین دہلوی کو آخری فیصلہ منظور نہ کرنے کی وجہ سے ”عمر دی گئی“ اور وہ ”زندہ رہا“ اسی طرح مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھی آخری فیصلہ منظور نہ کرنے کی بناء پر عمر دی جاتی اور وہ زندہ رہتے۔ پس مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی بجائے ان کی صداقت کا ثبوت ہونے کے اس امر کا کھلا روشن بین اور نہایت ہی واضح ثبوت ہے۔ کہ وہ نذیر حسین دہلوی کے شبیل اور ان الباطل کان زہوقا کے مطابق اسی کی طرح ایک بھگوڑے ہیں۔ اور جس طرح نذیر حسین دہلوی اپنی بزدلی کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقابلہ نہ کرنے کی بناء پر زندہ رہا۔ اسی طرح مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلہ سے بچ کر آرام کا سانس لینا نصیب ہوا۔ پس اس پہلو سے دونوں کی مشابہت ظاہر اور مولوی ثناء اللہ صاحب کے زندہ رہنے کی وجہ بالکل عیاں ہے۔

دعائے مباہلہ اور الہام اجیب دعوتہ الداع

سید حبیب نے اخبار بدر کے حوالہ سے یہ بھی اعتراض کیا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس دعائے مباہلہ کے متعلق الہام ہو چکا تھا کہ اجیب دعوتہ الداع۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دفات نعوذ باللہ اسی مقابلہ کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن یہ اعتراض بھی ان کی نا سمجھی پر لائق کرتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب یہ ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ اشستہار ۱۵۔ اپریل سنہ دعائے مباہلہ ہے۔ تو اس دعائے مباہلہ کے متعلق اجیب دعوتہ الداع کا الہام ہونے کا مطلب تھا۔ کہ اگر مباہلہ ہوا۔ تو بے شک مولوی ثناء اللہ صاحب پر ہی لعنت پڑے گی۔ اور وہی عذاب الیم میں مبتلا ہو کر دینا سے نابود ہو گئے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں نجران کے نصاریٰ کے متعلق آیت مباہلہ میں آتا ہے۔ فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یعنی ہم جھوٹوں پر لعنت ڈالینگے۔ گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ نصرت تھا۔ جیسا کہ الہام اجیب دعوتہ الداع میں نصرت کا وعدہ ہے۔ مگر نصاریٰ نجران نے جن کے متعلق آیت مباہلہ کا شان نزول بتایا جاتا ہے۔ جب مباہلہ سے گریز کیا۔ تو وہ

ہلاک نہ ہوئے۔ اور فجعل لعنة الله على الكاذبين کا وعدہ بھی ظہور میں نہ آیا کیونکہ اس وعدہ کے ظہور کے لئے نصاریٰ نجران کی آمادگی ضروری تھی۔ اسی طرح اس جگہ بھی ہوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مباہلہ کا اشتہار شائع کیا۔ خدا تعالیٰ نے وعدہ نصرت دے دیا۔ اور الہام نازل کر دیا۔ کہ اجیب دعوة الداع جیسا کہ نصاریٰ نجران کے متعلق کہا تھا۔ کہ فجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یعنی یہ دعائے مباہلہ قبول ہے اگر مولوی ثناء اللہ صاحب اس بات کے لئے مستعد ہوئے۔ کہ کاذب صادق سے پہلے مرے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں ہلاک کرے گا۔ مگر چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب نصاریٰ نجران کی طرح خدا تعالیٰ کے مامور کا مقابلہ کرنے سے بھاگ نکلے۔ اور اس فیصلہ کے لئے مستعد نہ ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مرے۔ اس لئے الہام اجیب دعوة الداع بھی ظہور پذیر نہ ہوا۔ اور مولوی صاحب اپنے تسلیم کردہ اصل کے ماتحت دنیا میں جھوٹا دغا باز مفسد اور نافرمان مشہور ہونے کے لئے مسیلہ کذاب کی طرح زندہ رہ گئے۔

مرزا سلطان احمد صاحب کے متعلق حضرت مسیح موعودؑ نے کوئی پیشگوئی نہیں کی

سید حبیب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور پیشگوئی جو بقول انکے "غلط ثابت ہوئی" مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کی ہے۔

"مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا۔ کہ مرزا سلطان احمد صاحب ۲۱۔ اگست ۱۸۹۴ء تک ضرور فوت ہو جائیں گے۔ اوّل تاریخ ہرگز مل نہیں سکتی۔ ملاحظہ ہو۔ شہادت القرآن صفحہ ۸۰۔ مرزا صاحب نے اس پیشگوئی کو بہت ہی اہم اور عظیم الشان قرار دیا ہے۔ لیکن جن صاحب کے متعلق یہ پیشگوئی تھی۔ وہ تاریخ مقررہ سے ۲۹ سال بعد تک تو میرے علم کے مطابق زندہ تھے۔ ان کی تاریخ وفات مجھے محفوظ نہیں۔ لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں" (تحریک قادیان ص ۱۱۱)

یہ الفاظ پڑھ کر ایک حیرت کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ اور دل میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ شہادت القرآن صفحہ ۸۰ پر یک مرزا سلطان احمد صاحب کی وفات کی پیشگوئی کی گئی۔ اور یکب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ ۲۱۔ اگست ۱۸۹۴ء تک وہ ضرور فوت ہو جائیں گے۔ پھر یکب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے اسے "بہت ہی اہم اور عظیم الشان پیشگوئی" قرار دیا۔ مزید تعجب یہ کہ تحریک قادیان کے حاشیہ پر سید حبیب نے مرزا سلطان احمد صاحب کے متعلق لکھا ہے۔ "جناب اب بھی زندہ ہیں۔ مجھے ان کے ایک اور مہنام کی وجہ سے مبالغہ لگا۔ جس کا مجھے افسوس ہے" یہ الفاظ پڑھ کر تو حیرت کی حد ہی نہیں رہتی کیونکہ جس شخص کے متعلق بحث کی جا رہی ہے۔ وہ وفات پا چکے۔ اور قادیان کے ہشتی مقبرہ میں مدفون ہیں پھر وہ اب بھی زندہ "کیونکہ ہو گئے۔ جب بہت غور کیا۔ تو دل و دماغ اس نتیجہ پر پہنچے۔ کہ سید صاحب نے نہ کتاب شہادۃ القرآن دیکھی۔ نہ کسی سے پوچھا۔ کہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے متعلق کوئی پیشگوئی تھی یا نہیں؟ کسی مخالفت کی کتاب سے یہ اعتراض دیکھا۔ اور اسے ویسے ہی نقل کر دیا۔ حالانکہ انہیں چاہئے تھا۔ وہ شہادت القرآن دیکھ لیتے تمام نہ سہی۔ تو اس کا صفحہ ۸۰ ہی ملاحظہ فرما لیتے۔ جس کا حوالہ انہوں نے درج فرمایا۔ پھر ان پر خود بخود حقیقت واضح ہو جاتی۔ اور انہیں معلوم ہو جاتا۔ کہ مرزا سلطان احمد صاحب کی وفات کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قطعاً کوئی پیشگوئی نہیں ممکن ہے کہا جائے کہ سید حبیب نے مرزا سلطان محمد صاحب ساکن پٹی کا ذکر کرنا تھا۔ مگر کتابت کی غلطی کی وجہ سے مرزا سلطان احمد صاحب لکھا گیا۔ مگر یہ بھی درست نہیں اور اس کی دو وجہیں ہیں۔ اول۔ یہ کہ سید حبیب نے مرزا سلطان محمد صاحب ساکن پٹی کے متعلق پیشگوئی کا ایک مستقل عنوان میں علیحدہ ذکر کیا ہے۔ اور ان کے متعلق انہیں یہ بھی معلوم ہے۔ کہ وہ زندہ ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

"حضرت محمدی بیگم صاحبہ اب تک بقید حیات ہیں۔ عیالدار ہیں۔ اور ان کے شوہر بھی زندہ اور سلامت مقام پٹی ضلع لاہور میں موجود ہیں" (ص ۱۳۷)

مگر اس جگہ جس پیشگوئی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں مرزا سلطان احمد صاحب کو پہلے وفات یافتہ اور پھر زندہ قرار دیتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ اس پیشگوئی کو مرزا سلطان احمد صاحب والی پیشگوئی سے علیحدہ تصور کرتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ سید حبیب مرزا سلطان احمد صاحب کے متعلق لکھتے ہیں "کہا جاتا ہے۔ کہ وہ تائب ہو کر مرے اور مرزا فی ہو چکے تھے" یہ خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب کے متعلق ہی کہا جاتا ہے۔ مرزا سلطان محمد صاحب ساکن پٹی تو ابھی تک حلقہ احمدیت میں

شامل نہیں ہوئے۔

یہ دو قرائن ہیں جن سے یقینی طور پر پتہ لگتا ہے کہ سید حبیب نے خان بہادر مرزا سلطان صاحب مرحوم و معذور کے متعلق ہی یہ حیرت انگیز اختلاف کیا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے متعلق یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ ۲۱ اگست ۱۸۹۲ء تک ضرور فوت ہو جائے گا اور یہ تاریخ ہرگز نہیں مل سکتی۔ مگر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں۔

ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیشگوئی پر بحث

ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیشگوئی کے سلسلہ میں بھی سید حبیب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اعتراض کیا ہے۔ کہ مرزا صاحب ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندر اندر ہی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو فوت ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب میرے علم کے مطابق ۱۹۱۹ء تک زندہ و سلامت رہے۔ (تحریک قادیان ص ۱۳)

اس پیشگوئی کے متعلق بھی سید صاحب کے معلومات نہایت سطحی ہیں۔ اور میں یہ کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کہ انہوں نے مخالفت لڑی پھر کومرے دہرانے پر اکتفا کیا ہے اپنی ذاتی تحقیق سے کہیں کام نہیں لیا۔ عبدالحکیم کی پیشگوئی کی حقیقت تو اسی سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص بیس برس تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مرید رہا۔ بلکہ ایک دفعہ اس نے اپنے رسالہ ذکر الحکیم میں یہ روایت شائع کیا۔ کہ

”ایک مولوی محمد حسن بیگ میرے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضور کے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کی نسبت خواب میں مجھے معلوم ہوا کہ اگر وہ مسیح الزمان کی مخالفت پر اڑا رہا۔ تو پیگ سے ہلاک ہو جائیگا۔ اس کی سکونت بھی شہر سے باہر ایک ہوادار کشادہ مکان میں تھی۔ یہ خواب میں نے اس کے حقیقی بھائی اور چچا اور دیگر عزیزوں کو سنا دیا تھا۔ ایک سال بعد وہ پیگ سے ہی فوت ہوا۔ (حقیقت گوئی ص ۱۸۷) لیکن ارشاد اختیار کرتے ہیں اسی مسیح الزمان کی مخالفت میں الہامات کے نزول کا دعویٰ کر دیا۔ جس کی صداقت کے ثبوت میں اس نے اپنے خالہ زاد بھائی کی ہلاکت کو بطور نشان پیش کیا تھا۔ اسی ایک امر سے ہمدانا شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ عبدالحکیم کس دیانت و صداقت کا مالک تھا۔ بہر حال سید حبیب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبدالحکیم

جس کی پیشگوئی پر وہ بلا سوچے سمجھے تسلیم خم کر رہے ہیں۔ ایک نہایت ہی عیار شخص تھا۔ اور اس کی عیاری کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے متواتر الہامات پا کر دسمبر ۱۸۹۲ء میں اپنی وفات سے اڑھائی برس قبل ”الوصیت“ شائع کی جس میں تمام دنیا کو آپ نے آگاہ فرمادیا۔ کہ آپ کا زمانہ وفات نزدیک ہے چنانچہ آپ نے فرمایا۔

”چونکہ خدا کے عزوجل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے۔ کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے۔ اور اس بارے میں اس کی وحی اس قدر تواتر سے ہوئی۔ کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا۔ اور اس زندگی کو میرے پر سرود کر دیا۔ اس لئے میں نے مناسبت سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لئے جو میرے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیں۔ چند نصائح لکھوں۔ سو پہلے میں اس مقدس وحی سے اطلاع دیتا ہوں جس نے مجھے میری موت کی خبر دی کہ میرے لئے یہ تحریک پیدا کی۔ اور وہ یہ ہے۔ جو عربی زبان میں ہوئی اور بعد میں اردو کی وحی بھی لکھی جائے گی۔ قرب اجلک المقدس۔ ولا نبقی لك من المخزيات ذكرا۔ قل ميعاد سابعك ولا نبقي لك من المخزيات شيئا واما نريتك بعض المذي لغدهم اذ تتوفيتك تموت وانا اراض منك جاء وقتك۔ ونبقي لك الاكيات باهرات۔ جاء وقتك ونبقي لك الاكيات بينات قرب ما توعدون واما بنة ربك فحدث انه من يتق الله و يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔

ترجمہ:- تیری اجل قریب آگئی ہے۔ اور تم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑینگے۔ جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو۔ تیری نسبت خدا کی ميعاد مقررہ چھوڑی رہ گئی ہے۔ اور تم ایسے تمام اعتراض دور اور دفع کر دینگے۔ اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رکھیں گے۔ جن کے بیان سے تیری رسوائی مطلوب ہو۔ اور تم اس بات پر قادر ہیں۔ کہ جو کچھ مخالفوں کی نسبت ہماری پیشگوئیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ کچھ دکھا دیں۔ یا تجھے وفات دیدیں۔ تو اس حالت میں فوت ہو گا۔ جو میں تجھ سے راضی ہوں گا۔ اور تم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لئے ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ جو وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے۔ اپنے رب کی نعمت کا جو تیرے پر ہوئی۔ لوگوں کے پاس

بیان کر۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے۔ تو خدا ایسے نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

بعد اس کے خدا تعالیٰ نے میری وفات کی نسبت اردو زبان میں مندرجہ ذیل کلام کے ساتھ مجھے مخاطب کر کے فرمایا: بہت نفوس دن رہ گئے ہیں۔ اس دن سب پر اداسی چھا جائیگی۔ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ یہ ہوگا۔ بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا۔ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا، (الوصیت ص ۱۲) اسی طرح براہین احمدیہ حصہ پنجم لکھتے ہوئے فرمایا:۔

”خدا نے مجھ پر ظاہر فرمایا ہے۔ کہ آخری حصہ زندگی کا یہی ہے۔ جواب گذر رہا ہے جیسا کہ عربی میں وحی الہی یہ ہے۔ قرب اجل المقدر۔ ولا ینقی لکن المخزیات ذکر یعنی تیری اجل مقدر اب قریب ہے۔ اور ہم تیری نسبت ایک بات بھی ایسی باقی نہیں چھوڑینگے۔ جو موجب رسوائی اور طعن تشنیع ہو۔“ (حاشیہ ص ۷)

پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بھی بتلایا گیا۔ کہ آپ کی عمر میں سے اب دو تین سال ہی باقی ہیں۔ چنانچہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۰۵ء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ روایا دیکھا کہ ”ایک کوری ٹنڈ میں کچھ پانی مجھے دیا گیا ہے۔ پانی صرف دو تین گھونٹ باقی اس میں رہ گیا ہے۔ لیکن بہت مصفیٰ اور مقطر پانی ہے۔ اس کے ساتھ الہام تھا ”آپ زندگی“ (ریویو دسمبر ۱۹۰۵ء ص ۴۸)

اس خواب کا بھی یہی مفہوم تھا۔ کہ آپ کی زندگی کا بہت حصہ گزر چکا ہے۔ اور اب صرف دو تین سال باقی رہتے ہیں۔

عبدالحمید نے جب دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اور الوصیت بھی شائع کر دی۔ اور خوابوں سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ دو تین سال آپ کی زندگی میں بچاؤ رہ گئے ہیں۔ تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید لوگوں پر اس کی ولایت کا سکہ بیٹھ جائیگا۔ اعلان کر دیا۔

”مرزا مسرور کذاب اور عیار ہے۔ صادق کے سامنے شریعت فنا ہو جائیگا۔ اور اس کی میعاد تین سال بتائی گئی ہے۔“ (کانادہال ص ۷۰ و تبلیغ رسالت جلد ۱ ص ۱۱۵) ناظرین غور فرمادیں۔ عبدالحمید کا یہ کیسا مکر اور کھلا کھلا فریب ہے۔ حضرت مسیح

موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام الوصیت شائع فرما چکے ہیں۔ اپنی وفات کے متعلق اللہ تعالیٰ کے الہامات بیان کر چکے ہیں۔ روایا و کثوف سے پتہ چلتا ہے۔ کہ دو تین سال عمر باقی رہ گئی ہے۔ اور الوصیت سے سات ماہ بعد عبدالحمید کو ہوش آتا ہے۔ اور کہتا ہے خدا نے مجھے بتلایا ہے۔ کہ حضرت مرزا صاحب تین سال میں فوت ہو جائینگے۔ کیا یہ مزح شرات۔ دھوکا۔ فریب اور عیاری نہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دسمبر ۱۹۰۵ء میں الوصیت شائع کی۔ اور عبدالحمید نے ۱۲ جولائی ۱۹۰۶ء کو یہ پیشگوئی کی۔ گویا قریباً سات ماہ کے بعد مکر کیا پیشگوئی اسی کو کہا جاتا ہے۔

عبدالحمید کی اس پیشگوئی کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ کہ ایک مجلس میں زید کھڑا ہو اور کہے میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اور صرف چند ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بکر کھڑا ہو جائے۔ اور پکار پکار کر کہنا شروع کر دے۔ کہ لوگوں میں نبی اور رسول ہوں اور میری صداقت کا ثبوت یہ ہے۔ کہ زید کے ہاں چند ماہ اندر بچہ پیدا ہونے والا ہے کیا کوئی بھی شخص ایسے قول کو وقعت دینے کے لئے تیار ہوگا۔ یہی حال عبدالحمید کا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما چکے تھے۔ کہ میرا زمانہ وفات قریب ہے اور دو تین سال عمر رہتی ہے۔ الوصیت شائع کر چکے تھے۔ اور اپنی جماعت کو آخری ہدایا بھی دے چکے تھے۔ تو الوصیت کے سات ماہ بعد عبدالحمید کا یہ لکھنا کہ مرزا صاحب کی وفات تین سال کے اندر ہو جائیگی۔ سوائے عیاری کے اور کسی مفہوم کی حامل نہیں تھی بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ عبدالحمید کو بھی معلوم تھا۔ کہ حضرت مرزا صاحب الوصیت شائع کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے رسالہ ذکر الحکم نمبر ۱۶ میں لکھا ہے۔ کہ مرزا صاحب نے اپنی وصیت شائع کر دی ہے۔ اور کچھ دیا ہے۔ کہ میری وفات قریب ہے۔

حضرت مسیح موعود کے الہامات

بہر حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب عبدالحمید کی اس حرکت کا علم ہوا۔ تو آپ نے اس کے جواب میں ۱۶ اگست ۱۹۰۶ء کو ایک اشتہار بعنوان ”خدا اپنے کا حامی ہے“ شائع فرمایا۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ الہامات درج کئے گئے۔

”خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں۔ اور وہ سلامتی

کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ فرشتوں کی کچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ پر تو نے وقت کو نہ پہچانا نہ دیکھا نہ جانا۔ سب فرق بین صادق و کاذب انت تیری کلی مصلح و صادق (تبلیغ رسالت جلد دوم ص ۱۱۵)

ڈاکٹر عبدالحکیم کا اپنی پہلی پیشگوئی کو منسوخ کر کے دوسری پیشگوئی کرنا اللہ تعالیٰ کی شان عبدالحکیم کی جھوٹی پیشگوئی پر خدا تعالیٰ کا سچا کلام شہاب ثاقب بن کر گرا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبدالحکیم نے اپنے ہاتھوں اس پیشگوئی کو منسوخ کر دیا۔ اور اس کی بجائے ایک اور پیشگوئی کی۔ چنانچہ اس نے لکھا:-

اللہ نے اس کی شوخیوں اور نافرمانیوں کی سزا میں سہ سالہ میعاد میں سے جو ۱۱ جولائی ۱۹۰۵ء کو پوری ہوئی تھی۔ دس مہینے اور گیارہ دن کم کر دیئے۔ اور مجھے یکم جولائی ۱۹۰۵ء کو الہاماً فرمایا مرزا آج سے ۱۴ ماہ تک بسزائے موت ہادیہ میں گرایا جائے گا (اعلان الحق و اتمام الحجت و تکملہ ص ۶)

اللہ تعالیٰ کا تازہ کلام

جب عبدالحکیم نے سہ سالہ میعاد کی پیشگوئی کو منسوخ کر کے ایک نئی پیشگوئی کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تازہ کلام اتارا۔ جس کے ماتحت ۵ نومبر ۱۹۰۵ء کو حضور نے ایک اشتہار بعنوان "تبصرہ" رقم فرمایا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ الہامات میں سے ایک کایوں ترجمہ فرمایا۔ میری مدد کا منتظر رہ۔ اور اپنے دشمن کو کہہ دے۔ کہ خدا تجھ سے مواخذہ لیگا۔ پھر یہ اردو الہام درج کیا۔ کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھا دوں گا۔ اور اس کی تشریح ان الفاظ میں کی کہ:- "دشمن جو کہتا ہے۔ کہ صرف جولائی ۱۹۰۵ء سے ۱۴ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیشگوئی کرتے ہیں۔ ان سب کو میں جھوٹا کر دوں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا" (تبلیغ رسالت جلد دوم ص ۱۱۳)

ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا۔ کہ میں عبدالحکیم کی تمام باتوں کو غلط کر دوں گا۔ اور وہ نہیں سکتا۔ کہ اس کی پیشگوئی پوری ہو۔ بلکہ اگر وہ یہی کہتا رہا کہ چودہ ماہ کے اندر تیری وفات ہو جائیگی۔ تو میں تیری عمر کو بڑھا کر اسے ناکام و نامراد رکھوں گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوتا۔ بشرطیکہ عبدالحکیم اپنی پیشگوئی پر قائم رہتا۔

دوسری پیشگوئی کو منسوخ کر کے تیسری پیشگوئی کرنا

مگر جس طرح اس نے اپنے ہاتھ سے پہلی پیشگوئی منسوخ کی۔ جو سہ سالہ میعاد پر مشتمل تھی۔ اسی طرح اس نے دوسری پیشگوئی کو بھی منسوخ قرار دے کر ایک تیسری پیشگوئی ۱۴ فروری ۱۹۰۵ء کے الہام کی بناء پر شائع کی۔ کہ مرزا ۲۱ سادون ستمبر ۱۹۰۵ء مطابق ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء تک ہلاک ہو جائیگا (اعلان الحق و اتمام الحجت ص ۲۶)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عبدالحکیم کی اس پیشگوئی کا چشمہ معرفت میں جو اس وقت زیر تصنیف تھی۔ ذکر فرماتے ہوئے لکھا:-

دبلاشبہ یہ سچ بات ہے۔ کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے۔ خدا اس کی مدد کرے گا۔ نیز لکھا:-

میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا (ص ۳۲۲)

تیسری پیشگوئی کو منسوخ کر کے چوتھی پیشگوئی کرنا

اللہ تعالیٰ کی قدرت نہائی دیکھئے۔ جس طرح عبدالحکیم نے اپنی پہلی پیشگوئی منسوخ کی۔ دوسری کو رد کیا۔ اسی طرح اس تیسری پیشگوئی پر بھی وہ قائم نہ رہا۔

چنانچہ اس نے ۲۴ اگست تک وفات والی پیشگوئی کو بھی منسوخ قرار دیتے ہوئے لکھا۔ کسی طرح اس (یعنی حضرت مسیح موعود) کی بیباکی اور سرکشی میں کمی نہ ہوئی۔ مرزا ابیو کا ازداد اور کفر بے حد بڑھتا گیا۔ جس کی تفصیل کا نادجال کے مطالعہ سے ظاہر ہوگی۔

ایک موقع پر بے اختیار میری زبان سے یہ بددعا نکلی۔ اے خدا اس ظالم کو جلد غارت کر۔ اے خدا اس بد معاش کو جلد غارت کر۔ اس لئے ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء مطابق ۲۱ سادون ستمبر ۱۹۰۵ء تک کی میعاد بھی منسوخ کی گئی (اعلان الحق و اتمام الحجت و تکملہ ص ۹)

جب عبدالحکیم اپنے ہاتھ سے اپنی تینوں پیشگوئیوں کو منسوخ کر چکا۔ اور کسی پیشگوئی کے لحاظ سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو مشتبہ نہ کر سکا۔ تو اس نے آخری پیشگوئی یہ کی۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء کو ہو جائے گی۔ گویا موت کا ایک دن معین کر دیا۔ چنانچہ اس کا ثبوت ڈاکٹر عبدالحکیم کا وہ خط ہے جو اس نے ۸ مئی ۱۹۰۵ء کو ایڈیٹر ان پیسہ اخبار لاہور والحمدیث امرتسر کو لکھا۔ اور جو پیسہ اخبار میں بالفاظ ذیل شائع ہوا۔

”مکرم بندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔“

میرے الہامات جدیدہ جو مرزا غلام احمد کے متعلق ہیں۔ اپنے اخبار میں شائع فرما کر ممنون فرماویں۔

(۱) مرزا ۲۱ ساون سنہ ۱۹۰۵ء کو مرض مہلک میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیگا۔

(۲) مرزا کے کنبہ میں سے ایک بڑی معرکہ الاراء عورت مرجائیگی۔ والسلام رخا کسار عبدالحکیم خان ایم بی۔ پٹیا لکھ ۸ مئی ۱۹۰۸ء دروازہ میرا اخبار مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۰۰ کالم ۲۷

مولوی ثناء اللہ صاحب نے بھی ”الہدیت“ میں ان الہامات کو اپنی یادہ گوئی سے کام لیتے ہوئے حب ذیل عبارت میں درج کیا۔

”آہ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمارا اس خبر کے شائع کرنے سے دل دکھتا ہے۔ مگر کیا کریں۔ واقعات کا اظہار ہے۔ ہمارا ماتھا تو اسی وقت اس بدخبر کے سننے کے لئے ٹھنکا تھا۔ جب مرزا صاحب نے اپنا آخری وصیت نامہ شائع کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے وحی الہی نے متنبہ کر دیا ہے۔ کہ جلدی وہ زمانہ آنے والا ہے۔ کہ لوگ کہیں گے جس کم جہاں پاک۔ لیکن تاہم ہم قانون خداوندی دیمۃ ہم فی طغیانہم پر نظر ڈال کر ایسے جلدی کے متوقع نہ تھے۔ جتنی جلدی کی خبر ہم کو آج ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب پٹیا لوسی نے سنائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں ”مرزا قادیانی کے متعلق میرے الہامات ذیل شائع فرما کر ممنون فرماویں۔ (۱) مرزا ۲۱ ساون سنہ ۱۹۰۵ء اگست ۱۹۰۸ء کو مرض مہلک میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیگا۔ (۲) مرزا کے کنبہ میں سے ایک بڑی معرکہ الاراء عورت مرجائے گی۔“ (الہدیت ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء ص ۱۰۰)

مولوی ثناء اللہ صاحب کی اس تحریر سے علاوہ اس امر کے کہ عبدالحکیم کی آخری پیشگوئی یہی تھی۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہر اگست کو وفات پا جائیں گے۔ دواور امور بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

اولیٰ :- یہ کہ ڈاکٹر عبدالحکیم کی اس پیشگوئی میں کوئی ندرت نہیں تھی۔ بلکہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عنقریب فوت ہو جانے کا اسی وقت خیال تھا جب سے آپ نے الوصیت شائع فرمائی تھی۔ گویا عبدالحکیم کی پیشگوئی پیشگوئی نہیں

بلکہ سرقہ۔ شرارت اور عیاری تھی۔

دوم مولوی ثناء اللہ صاحب قانون خداوندی دیمۃ ہم فی طغیانہم کے ہمیشہ قائل رہے ہیں۔ اور اس اقتباس میں بھی انہوں نے یہی عقیدہ ظاہر کیا ہے پس اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل انہیں اسی مسئلہ اصل کے ماتحت ڈھیل دیدی۔ غرض عبدالحکیم کی آخری پیشگوئی یہی تھی۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہر اگست ۱۹۰۸ء کو مرض مہلک میں مبتلا ہو کر وفات پا جائیں گے۔

ڈاکٹر عبدالحکیم کی کھسکی ناکامی

مگر چونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا تھا۔ کہ میں دشمنوں کو جھوٹا کر دوں گا۔ (تبلیغ رسالت جلد دوم ص ۱۳۱) اور اپنے یہ بھی لکھا تھا کہ میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ (چشمہ معرفت ص ۳۲۲) اس لئے عبدالحکیم کے ترکش کے اس آخری تیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہایت بری طرح ناکام کیا۔ اور بجائے اس کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نہر اگست کو فوت ہوتے ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو آپ کا دھال ہوا۔ اور خدا نے ہر رنگ میں ثابت کر دیا۔ کہ عبدالحکیم کا ذب و فتری ہے۔ جن کا خدا کے ساتھ ذرہ بھر بھی تعلق نہیں۔

عبدالحکیم کی روسیاسی جب خدا تعالیٰ نے دنیا پر واضح کر دی۔ تو اس کے ہمنواؤں نے نہایت جھوٹ اور افتراء سے کام لیتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا۔ کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات عبدالحکیم کی پیشگوئی کے مطابق ہوئی ہے۔ حالانکہ بدلائل بینہ یہ بات بالکل غلط ثابت کی جا چکی ہے۔

عبدالحکیم نے بے شک یہ پیشگوئی کی تھی۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہر اگست تک فوت ہو جائیں گے۔ مگر آخر اس نے اس پیشگوئی کو منسوخ کرتے ہوئے آخری اور قطعی پیشگوئی جس میں ایک دن کا تعین کر دیا یہ کی کہ نہر اگست کو وفات ہوگی۔ چنانچہ اس کا یہ بھی ثبوت ہے۔ کہ

(۱) نہر اگست تک والا الہام ۱۶ فروری سنہ ۱۹۰۸ء کا ہے۔ (اعلان الحق و انعام الحب ص ۲۷) مگر نہر اگست کو والا الہام مئی کے پہلے ہفتہ کا ہے۔ اسی لئے ۸ مئی ۱۹۰۸ء کو اس نے میرا پیسہ اخبار اور الہدیت کو یہ پیشگوئی لکھی۔ علاوہ ازیں اعلان الحق و انعام الحب و مکملہ ص ۳۲ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جس میں وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ مئی ۱۹۰۸ء میں مجھے ”کو والا الہام

ہوا تھا۔ ب۔ پھر تک والا الہام جدید نہیں بلکہ تین مہینے پہلے کا ہے لیکن کو والے الہام کو اس نے جدید قرار دیا ہے جیسا کہ اس خط سے ظاہر ہے جو اس نے میرا اخبار لاہور کو لکھا۔ ج۔ ہر اگست تک والے الہام کے ساتھ کسی معرکہ الارادہ عورت کی وفات کا الہام نہیں لیکن ہر اگست کو والے الہام کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علیحدہ الہام تھا۔

د۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عبدالحکیم نے خود اقرار کیا ہے کہ ہر اگست تک والی میعاد خدا تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہے۔ جیسا کہ اعلان الحق و اتمام الحجت و محمد منہوہ کے حوالہ سے اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کی رائے

چونکہ عبدالحکیم کی پیشگوئی نہایت صفائی سے جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس لئے محمد ادریس نے اسے عبدالحکیم کی فتح قرار دینے سے اجتناب کیا۔ بلکہ اور تو اور مولوی ثناء اللہ صاحب نے بھی لکھا۔

ہم خدا کو کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اسی پر بس کرتے یعنی چودہ ماہیہ پیشگوئی کر کے مرزا کی موت کی تاریخ مقرر نہ کر دیتے جیسا کہ انہوں نے کیا۔ چنانچہ ۱۵ مئی کے اہمذیت میں ان کے الہامات درج ہیں کہ ۲۱ سادون یعنی ہر اگست ۱۹۰۸ء کو مرزا مرے گا۔ تو آج وہ اعتراض نہ ہوتا۔ جو معزز ایڈیٹر میرا اخبار نے ۲۷ کے روزنامہ میرا اخبار میں ڈاکٹر صاحب کے اس الہام پر چھپا ہوا کیا ہے۔ کہ ۲۱ سادون کو کی بجائے ۲۱ سادون تک ہوتا تو خوب ہوتا۔ غرض سابقہ پیشگوئی ۳۰ سالہ اور چودہ ماہیہ کو اسی اجمال پر چھوڑ رہتے۔ اور ان کے بعد میعاد کے اندر تاریخ کا تفرق نہ کر دیتے۔ تو آج یہ اعتراض پیدا نہ ہوتا۔

راہمذیت ۱۲ جون ۱۹۰۸ء (مک)

یہ شہادت جو احمدیت کے ایک اشد ترین معاند کے قلم سے شائع ہو چکی ہے۔ اس امر کے اعہار کے لئے بہت کافی ہے۔ کہ عبدالحکیم کی پیشگوئی بالکل باطل ثابت ہوئی۔ کیا سید حبیب مولوی ثناء اللہ صاحب کے اس فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ جیکہ انہیں مولوی صاحب کے بیان میں کوئی مبالغہ یا غلط بیانی یا اخفائے حق یا تمییس حق و باطل کا نشانہ نہ ہو۔

قادیان ۱۱؎ نہیں ملا کرتا۔

چشمہ معرفت میں تک کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ

”کو“ اور ”تک“ کے معاملہ میں چشمہ معرفت ۳۲ء سے ایک اقتباس بھی تحریک قادیان کے صفحہ ۱۳ پر درج کیا گیا ہے۔ جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عبدالحکیم کی یہ پیشگوئی درج کی ہے۔ کہ میں اس کی زندگی میں ہی ہر اگست سنہ تک اس کے سامنے ہاک چڑھوں گا اور اس سے یہ اعتراض پیدا کیا گیا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات اسی میعاد کے اندر ہوئی۔ مگر جیسا کہ قبل ازیں بتایا جا چکا ہے۔ یہ ایک شدید غلط فہمی ہے۔ عبدالحکیم نے دو پیشگوئیاں کی تھیں۔ فروری سنہ میں اس نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ حضرت مرزا صاحب ہر اگست تک وفات پا جائیں گے۔ اسی کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ”چشمہ معرفت“ میں فرمایا۔ لیکن مئی سنہ میں اس نے اس پیشگوئی کو منسوخ کرتے ہوئے یہ پیشگوئی کی کہ آپ کی وفات ہر اگست کو ہو جائیگی۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی پیشگوئی کو کالعدم سمجھا جائے۔ چنانچہ اس نے میرا اخبار اور اہمذیت میں جو الہامات شائع کرائے۔ ان میں ”کو“ کا ہی لفظ ہے۔ اس پیشگوئی کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگرچہ کسی کتاب میں نہیں کیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بجائے ہر اگست کے ۶ مئی ۱۹۰۸ء کو الوصیت کے مطابق وفات دیدی۔ اور اس طرح عبدالحکیم کا جھوٹا ہونا اعلیٰ رؤوس الاشہاد ظاہر کر دیا۔

قادیان میں طاعون کا آنا

سید حبیب نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ

”مرزا صاحب نے پیشگوئی کی۔ کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔ مرزا صاحب کی زندگی میں طاعون قادیان میں پھیلا۔ اور مرزا صاحب کے متعدد مرید اس کی نذر ہوئے۔ مریدوں کے متعلق تو مرزا صاحب کے حامی آسانی سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ ان کا ایمان مضبوط نہ تھا۔ یا وہ دل میں مرتد ہو چکے تھے۔ لہذا عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ لیکن نبی اللہ کی تخت گاہ میں طاعون کا نبی موصوف کی پیشگوئی کے خلاف پھیل جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہی حقیقت جناب مرزا صاحب کی پیشگوئی کی تعلیل کے لئے کفایت کرتی ہے۔

مریدیت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔“ (۱۳۱ء ۱۳۲ء)

آفت جو تباہ کر دے نہیں آئیگی الا کم اور شاذ و نادر (کشتی نوح ص ۱)

۱۰۔ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک طاعون دُنیا میں رہے۔ گو شر برس تک رہے۔ قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھیکا۔ کیونکہ یہاں کے رسول کا تخت گاہ ہے اور تمام امتوں کے لئے نشان ہے (دافع البلاء ص ۱)

۱۱۔ یاد رہے کہ میرے کسی کلام میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہر ایک شخص جو بیعت کرے۔ وہ طاعون سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ یہ ذکر ہے کہ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم ادلکاک لہم اکرام و ہم مہتدون۔ پس کامل پیروی کرنے والے اور ہر ایک ظلم سے بچنے والے جس کا علم محض خدا کو ہے۔ بجائے جائینگے۔ اور کمزور لوگ طاعون سے شہید ہو کر شہادت کا اجر پائینگے اور طاعون ان کے لئے تجویز اور ٹھہیر کا موجب ٹھہرے گی (تبلیغ رسالت جلد دوم ص ۱۲)

۱۲۔ قادیان میں سے بھی کچھ لوگ طاعون سے مرینگے۔ اور یہ مرنا الہام اندہ اوی القریہ کے مخالف نہیں۔ کیونکہ آدمی سے مراد الہام الہی میں یہ ہے کہ آخر قادیان کے لوگ بجائے جائینگے۔ بکلی استیصال نہیں ہوگا۔ (البشری جلد دوم ص ۱۲۵)

۱۳۔ قادیان پر ایسی تباہی نہیں آئے گی۔ کہ اس قصبہ کو بکلی برباد کر دے۔ اور فنا کر دے۔ اور منتشر کر دے۔ (نزول المسیح ص ۱۵۴)

ان تحریرات سے ظاہر ہے کہ قادیان سے جس طاعون کو ہمیشہ دور رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ وہ محض طاعون نہیں۔ بلکہ طاعون جارح ہے۔ جو انسانی برداشت سے بڑھ جاتی ہے۔ اور جس سے لوگ جا بجا بھاگتے اور کتنوں کی طرح مرتے ہیں۔ مگر کیا سید حبیب ثابت کر سکتے ہیں۔ کہ کبھی قادیان پر اس طاعون کا حملہ ہوا۔ اگر نہیں تو انہوں نے کس طرح کہہ دیا۔ کہ نبی اللہ کی تخت گاہ میں طاعون کا بنی موصوف کی پیشگوئی کے خلاف پھیل جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس میں نہ نہیں قادیان پر محض طاعون کا حملہ ضرور ہوا۔ مگر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قادیان میں طاعون کا کوئی ٹکس بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو خود تسلیم فرماتے ہیں کہ

(۱) کچھ حرج نہیں۔ کہ انسانی برداشت کی حد تک کبھی قادیان میں بھی شاذ و نادر

طور پر طاعون کی واردات ہو جائے۔

۲۔ ایسی تباہی نہیں آئے گی۔ کہ اس قصبہ کو بکلی برباد کر دے۔

۳۔ کسی قدر عذاب کے بعد قادیان کو پناہ میں لے لیا جائیگا۔ یہ معنی نہیں ہیں۔ کہ اس میں طاعون نہیں آئے گی۔

۴۔ جو لوگ اپنے غم پر پورے طور پر قائم نہ ہوں۔ یا اور کوئی وجہ غمی ہو۔ جو ان کے متعلق خدا کے علم میں ہو۔ تو ان پر طاعون وارد ہو سکتی ہے۔

۵۔ ہم منتظر ہیں۔ کہ قادیان میں صاف اور مرتج طور پر بعض طاعون کے کیس ہوں۔

۶۔ جو احمدی طاعون سے وفات پائیں گے۔ وہ شہید ہونگے۔ اور طاعون ان کی تطہیر کا موجب ٹھہرے گی۔

اس صورت میں قادیان میں طاعون کا آنا اور بعض احمدیوں کا طاعون سے شہید ہونا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہے۔ نہ کہ لغو باللہ آپ کے کاذب ہونے کی دلیل۔

حضرت مسیح موعود کی صداقت کا ثبوت

پھر غور کرنے والوں کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کہ قادیان طاعون جارح سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور لحاظ سے بھی نہایت عظیم الشان ہے۔ دُنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کا خدا سے تعلق نہ ہو۔ اور وہ سخت طاعون کے ایام میں اپنے گاؤں یا شہر کے متعلق یہ تخیل کر سکے کہ اس میں بربادی افق طاعون نہیں آئیگا۔ کیا آج دُنیا میں کسی انسان کی یہ طاقت ہے۔ کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلہ میں اس قدر شوکت و پر عظمت پیشگوئی کر سکے۔ یہ ماننا کہ بعض شہر طاعون سے محفوظ رہے مگر کیا ایک بھی مثال ایسی پیش کی جاسکتی ہے۔ کہ کسی نے پہلے سے تخیل کر کے ساتھ اس شہر یا گاؤں کی حفاظت کے متعلق پیشگوئی کر رکھی ہو اور پھر طاعون سے محفوظ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ اگر کسی گاؤں نے فائدہ اٹھا لیا۔ تو یہ اور بات ہے۔ مگر دعویٰ کے ساتھ پہلے سے ایک بات کہہ دینا۔ اور پھر اس کا پورا ہو جانا سوائے خدا رسیدہ انسان کے اور کسی کا کام نہیں۔ اسی لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے جملہ مخالفین کو اس قسم کی پیشگوئی کرنے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:-

میرا ہی نشان ہے۔ کہ ہر ایک مخالف خواہ وہ امر دہر میں رہتا ہے۔ اور خواہ امر تر

میں اور خواہ دہلی میں اور خواہ کلکتہ میں اور خواہ لاہور میں اور خواہ گولڑہ میں اور خواہ
بٹالہ میں۔ اگر وہ قسم کھا کر کہیگا۔ کہ اس کا فلاں مقام طاعون سے پاک رہیگا۔
تو ضرور وہ مقام طاعون میں گرفتار ہو جائیگا۔ کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کے
مقابل پرستاشی کی (ردافع البلاء ص ۱۱)

دنیا جانتی ہے کہ ایک شخص بھی اس میدان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقابلہ
نہ کر سکا۔ اور کیونکر کرنا۔ جبکہ دنیا کے فرزند خدا تعالیٰ سے ایسے ہی دور تھے۔ جیسا کہ
مشرق سے مغرب۔ یا زمین سے آسمان تک اس سے بھی دور تر۔ اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ
نے اپنے پاک مسیح کا ساتھ دیا۔ اور اسے جو کچھ کہا۔ اُسے صرف بحرف پورا کر دیا
قادیان طاعون جارت سے محفوظ رہا۔ اور انشاء اللہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ کسی
انسان کی طاقت نہیں۔ کہ وہ اس کو یا حل ثابت کر سکے۔ کیونکہ قادیان کا خدا محافظ
ہے۔ اور جس کا وہ آپ نگہبان ہو۔ اسے کوئی ضرر نہیں پہونچا سکتا۔

المداد کی حفاظت

الہام الہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا تھا
کہ انی احافظ کل من فی الدار واحافظک خاصة۔ (تبلیغ رسالت جلد دوم ص ۱۱)
یعنی ہر وہ شخص جو میرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے طاعون سے
محفوظ رکھے گا۔ اور بالخصوص میری حفاظت کریگا۔ دنیا اس پیشگوئی کی صداقت کا
بھی بار بار مشاہدہ کر چکی ہے۔ کیونکہ قادیان میں جب بھی طاعون آیا۔ وہ محلہ بلکہ وہ
مکین تو اس سے متاثر ہوئے۔ جو آپ کے مکان کے ساتھ رہنے لگے۔ پہلو بہ پہلو اور
دیوار بہ دیوار طاعون نے حملہ کیا۔ لیکن آپ کے گھر کو بالکل چھوڑ کر چلی گئی۔ اور
آدمی تو الگ رہے۔ کوئی چوہا تک اس کی زد میں نہ آیا۔ اور ان ایام میں جبکہ ہندوستان
میں فی ہفتہ تیس تیس چالیس چالیس ہزار آدمی لقمۂ اجل ہوتے تھے۔ کبھی الدار
میں بسنے والوں میں سے ایک پر بھی اس نے حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی جس سے
صاف طور پر معلوم ہوتا تھا۔ کہ طاعون کے اجرام کو ایک طاقت بالا اس طرف رخ
کرنے سے روک دینی تھی۔ اور ہلاکت کی آگ اس کی رحمت کے چھینٹوں سے بچھ جاتی
تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس امر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”گیارہ برس سے بڑے بڑے حملے طاعون کے اس نواح میں ہو رہے ہیں۔
مگر خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے گھر کا ایک کتا بھی طاعون سے نہیں مرا۔“ (تمتہ
حقیقۃ الوحی ص ۱۱) یہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا عظیم الشان نشان
ہے۔ جس پر جس قدر بھی غور کیا جائے۔ اسی قدر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی
عظیم الشان طاقتوں پر ایمان لانا پڑتا ہے۔

بعض احمدیوں کا طاعون شہید ہونا

سید عیوب نے دوسرا اعتراض یہ کیا ہے۔ کہ مرزا صاحب کی نبوت کا انکار
کے لوگ مبتلائے عذاب ہوئے تھے۔ جس نے طاعون کی شکل اختیار کر لی تھی۔ لہذا
لازم تھا۔ کہ مرزا صاحب پر ایمان لانے والے لوگ اس وبا سے محفوظ رہتے۔
غزوات میں صحابہ کی شہادت

اس اعتراض کے جواب میں یہ یاد رکھنا چاہئے۔ کہ بدر اور دیگر غزوات میں
کفار مکہ پر جو عذاب آیا۔ اس میں کئی صحابہ بھی شہید ہوئے تھے۔ پس اگر ان کی شہادت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے نشان کو مستحب نہ کر سکی۔ تو طاعون سے
کسی احمدی کے شہید ہونے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا یہ عظیم الشان
نشان کس طرح مستحب قرار دیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر غزوات کو
کفار کے لئے عذاب قرار دیا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے:-

۱۔ قاتلوہم یجذبہم اللہ یا یدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم و
یشقت صدور قوم مؤمنین (سورہ توبہ ۱۱) یعنی ان کفار سے لڑو۔ کیونکہ خدا چاہتا
ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھ سے عذاب دے۔ انہیں ذلیل کرے۔ اور تمہیں ان پر غلبہ
عطا فرما کر تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے۔

نواب صدیق الحسن خان صاحب اپنے ترجمان القرآن میں اس آیت کی تفسیر
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

”مومنوں کو عزیمت دلائی بشرعیت جہاد کی۔ کہ باوجود اس کے کہ ہم اہلک اعداء
پر قدرت رکھتے ہیں۔ چاہیں تو ایک دم میں سب کو خاک و سیاہ کر دیں۔ لیکن مصلحت یہی ہے
کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب اور رسوائی میں پڑیں۔ اور تم فتحیاب ہو کر اپنا جی ٹھنڈا کر“

۲۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی موطن کثیر و یوم حنین اذ
اجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئاً و مناقت علیکم لاکرم من یمار حیت
تصد لیتکم مدبرین۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ و علی المؤمنین و
انزل جنوداً الم تر وہا و عذب الذین کفرو و ذالک جزاء الکافرین (سورہ
توبہ ۸) یعنی خدا تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مواقع پر مدد فرمائی۔ خصوصاً جنگ حنین
کے دن۔ جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں مغرور کر دیا۔ مگر وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ
آئی۔ اور زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی۔ اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔ اور تمہاری مدد
کے لئے وہ لشکر اتارا جسے تم ظاہر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ خدا نے کافروں کو عذاب دیا۔
اور درحقیقت کافروں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے۔ اس آیت میں بھی جنگ حنین میں کفار
کو مسلمانوں کی تلواروں سے جو نقصان اٹھانا پڑا۔ اسے خدا تعالیٰ نے ان کے لئے
عذاب قرار دیا ہے۔ پس جبکہ قرآن کریم سے ایک طرف تو یہ ثابت ہے۔ کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کفار پر عذاب جنگ کی صورت میں آیا۔ اور دوسری
طرف یہ بھی ثابت ہے۔ کہ سینکڑوں مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ تو لازماً یہ بات
بآسانی سمجھ میں آسکتی ہے۔ کہ کفار کی کثرت کے مقابلہ میں اگر شاذ کے طور پر بعض مومن
شہید ہو جائیں۔ تو یہ کوئی قابل اعتراض امر نہیں ہوتا۔

طاغون سے صحابہ کی شہادت

پھر جس طرح قتال کو خدا تعالیٰ نے عذاب قرار دیا۔ اور اس سے صحابہ شہید ہوئے
اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاغون کو بھی عذاب قرار دیا۔ اور یہ ثابت
شدہ امر ہے۔ کہ صحابہ اس سے بھی شہید ہوئے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے۔

ان هذا الوباء رجز اهلك الله به اكله قبلکم (مسند احمد جلد ۲ ص ۲۱)
یعنی یہ طاغون ایک عذاب ہے۔ جس سے خدا تعالیٰ نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔
اسامہ سے روایت ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان هذا
الطاعون رجز سلط علی من کان قبلكم و علی بنی اسرائیل (مسند جلد ۲ باب
الطاعون) یعنی طاغون ایک عذاب ہے۔ جو تم سے پہلوں یا بنی اسرائیل پر مسلط ہوا۔

اسی طرح طاغون کے متعلق یہ حدیث بھی آتی ہے۔ کہ هو عذاب اور رجز اس سلسلہ
اللہ علی طائفة من بنی اسرائیل (۱) یعنی طاغون ایک عذاب ہے۔ جو بنی اسرائیل کے ایک
گروہ پر نازل ہوا۔ صحابہ بھی طاغون کو عذاب سمجھتے تھے۔ جیسا کہ لکھا ہے۔ کہ ایک دفعہ شام
میں طاغون پھیلا۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا۔ ان هذا الطاعون رجز ففروا
منہ فی اکادیدہ و الشعاب۔ یعنی طاغون عذاب کا عذاب ہے۔ اس لئے تم باہر گھاٹیوں
اور وادیوں میں چلے جاؤ۔ حضرت معاذ جب فوت ہوئے۔ تو حضرت عمرو بن عبسہ نے
کہا۔ یا ایھا الناس ان هذا لطاعون رجز فتنفروا عنہ فی الشعاب۔ (کنز العمال
جلد ۲ ص ۳۲۵) اے لوگو طاغون عذاب ہے۔ اس لئے تم باہر جنگلات میں چلے جاؤ۔
غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاغون کو عذاب قرار دیا۔ صحابہ اسے عذاب سمجھتے
رہے۔ مگر باوجود اس کے تاریخ سے یہ ثابت ہے۔ کہ طاغون سے ہزاروں مسلمان جن
میں بڑے بڑے حبیب القدر صحابہ بھی شامل تھے۔ فوت ہوئے۔ چنانچہ مولانا شبلی
اپنی مشہور تصنیف "الفاروق" میں دباؤ غم اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۲۵۵ ہزار مسلمان جو آدمی دنیا کے فتح کرنے کے لئے کافی ہو سکتے تھے۔ موت کے
مہمان ہو چکے تھے۔ ان میں ابو عبیدہ معاذ بن جبل۔ یزید بن ابی سفیان۔ حارث بن
ہشام۔ سہیل بن عمرو۔ عتبہ بن سہیل۔ بڑے بڑے درجہ کے لوگ تھے۔ (ص ۱۱)
غرض جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں ایسی نظیریں ملتی ہیں۔ کہ
غزوات میں صحابہ شہید ہوئے۔ بحالیکہ جنگ ایک عذاب تھا۔ جو کفار پر آیا۔ اسی طرح وہ
طاغون میں شہید ہوئے۔ بحالیکہ وہ بھی عذاب تھا۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اترا۔ تو
جماعت احمدیہ پر یہ کس طرح اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ کہ اگر طاغون عذاب تھا۔ تو اس سے
بعض احمدی کیوں شہید ہوئے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بصیرت افروز جواب

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام خود بھی اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرما
ہیں: "جن لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ وہ ایسی نکتہ چینیوں کرتے ہیں۔ جن کے
رؤسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے نیچے آجاتے ہیں۔ چنانچہ بعض
نادان کہتے ہیں۔ کہ جماعت احمدیہ کے بعض لوگ بھی طاغون سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ منجملہ

صاحب کی اردو ہے۔ (حصہ ۱۳) نہ معلوم سید حبیب کو اپنے متعلق یہ کیوں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کہ اردو علم ادب پر انہیں عبور حاصل ہو چکا ہے۔ اور وہ اپنے بے بنیاد خیالات کے زیر اثر جو کچھ کہہ جاتیں۔ وہ زبان اردو کا ستمہ اصل ہو جاتا ہے۔ اہل زبان وہ ہیں نہیں۔ کہ ان کی بات و زندار سمجھی جاسکے۔ مشہور شاعر یا ادیب بھی نہیں۔ کہ ان کے بیان کی صحت تسلیم کی جائے۔ آخر پھر کس لئے وہ خدا کے ایک جری کا جو سلطان القلم ہے۔ مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں اترے ہیں۔ کیا تخت گاہ کی تذکیر و تائید کے متعلق انہوں نے کوئی دلیل پیش کی۔ محض یہ کہہ دینے سے کہ رسول کا تخت گاہ تو مرزا صاحب کی اردو ہے۔ کیا یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ کہ مرزا صاحب نے جو کچھ لکھا وہ غلط ہے۔ اگر نہیں تو سید حبیب خود ہی غور فرمائیں۔ کہ ان کی یہ تعریفیں سوائے ان کی علمی تہیدستی کے اور کس چیز پر دلالت کرتی ہے۔

چونکہ پہلے بھی اس موضوع پر بحث ہو چکی ہے۔ اس لئے تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے تخت گاہ کی تذکیر و تائید کے متعلق شمس العلماء خواجہ الطاف حسین صاحب

حالی پانی پتی کا صرف ایک حوالہ پیش کئے دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں:-
”ایران کے مشہور شاعر و دکنی کا قصہ مشہور ہے۔ کہ امیر نصر بن احمد سامانی نے جب خراسان کو فتح کیا۔ اور ہرات کی فرحت بخش آب و ہوا اس کو پسند آئی۔ تو اس نے وہیں مقام کر دیا۔ اور بخارا جو کہ سامانیوں کا اصلی تخت گاہ تھا۔ اس کے دل سے فراموش ہو گیا۔“ (مقدمہ شعر و شاعری ص ۹)

سید حبیب بتائیں؟ سلطان القلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان ایسے معمولی گاؤں میں اجڑا اور وحشی لوگوں میں رہتے ہوئے ارتجا لا جو کچھ لکھا۔ وہ درست ہے یا انہوں نے علمی حلقہ میں قدم رکھ کر اور لاہور ایسے مشہور شہر میں بیٹھ کر ہزار کد کا ذکر جو اعتراض کیا وہ صحیح ہے؟

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی وفات متعلق پیشگوئی

پیشگوئیوں کے متعلق بحث کرتے ہوئے سید حبیب نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے۔ کہ اس معاملہ میں مرزا صاحب اس قدر معذور ثابت ہوئے۔ کہ وہ خود اپنی موت کے مقام کے متعلق سچی پیشگوئی نہ کر سکے۔ میں بات کو طول دینا نہیں چاہتا۔ ورنہ میں مرزا

کی تحریروں سے ثابت کر سکتا ہوں۔ کہ وہ ابھی عود شباب کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ کہ بیک اجل نے انہیں آلیا۔ اور وہ اس دار فانی سے انتقال فرماتے پر مجبور ہو گئے۔ (ص ۱۳۳)
بہتر ہوا سید حبیب نے اس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی تکلیف گوارا نہیں فرمائی۔ اور میں بات کو طول دینا نہیں چاہتا، کا نقاب اڑھک اپنی علمیت کا پردہ چاک ہونے سے بچا لیا۔ ورنہ جس طرح پہلے کئی مواقع پر ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ سید حبیب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو پڑھا ہی نہیں۔ بلکہ زید بکر کی تحریرات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی پر ایک بے بنیاد عمارت کھڑی کر لی۔ اسی طرح وہ اس جگہ بھی کرتے۔ اور سوائے اپنی ندامت و خجالت میں اضافہ کر لینے کے اور کوئی فائدہ حاصل نہ کرتے۔ بہر حال ہمیں سید صاحب کے معلومات کی داد دینی چاہئے۔ کہ فرماتے ہیں مرزا صاحب ابھی عود شباب کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ کہ بیک اجل نے انہیں آلیا۔ بندہ خدا کبھی تو بات سوچ کر لکھنے یا اگر خود ایک بات کا علم نہ رکھتے تھے۔ تو کسی دوسرے سے پوچھ لیتے۔ حضرت مرزا صاحب جن کے متعلق یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ کہ وہ ابھی عود شباب کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تو وفات سے اڑھائی سال قبل اللہ تعالیٰ سے علم پا کر الوصیت“ شائع کر دی تھی۔ اور اس میں لکھ دیا تھا۔ کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے۔ مگر سید صاحب نے الوصیت کو دیکھا ہوتا تو اعتراض کیوں کرتے۔ ان کے معلومات کا نام مگر انحصار تو فی لقین کی کتب پر ہے۔ انہیں اس سے کیا۔ کہ حضرت مرزا صاحب نے کیا لکھا۔ وہ تو یہ جانتا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کہ عشرہ کاملہ نزک مرزائیت اور سیف چشتیانی وغیرہ کتب کے مصنفین نے کیا لکھا۔ بہر حال سید صاحب کا پہلا اعتراض یہ ہے۔ کہ حضرت مرزا صاحب اپنی موت کے مقام کے متعلق سچی پیشگوئی نہ کر سکے۔
”ہم مکہ میں مرثیہ یاد دینے میں“

اگر اس سے ان کی مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کی طرف اشارہ کرنا ہے جسے انہوں نے اپنی کتاب میں یوں درج کیا ہے۔ کہ ہم مکہ میں مرثیہ یاد دینے میں“ (البشری جلد دوم ص ۱۱) تو میں سمجھتا ہوں۔ سید صاحب نے ایک نہایت ہی غیر دیانتدارانہ فعل کا انتخاب کیا۔ وجہ یہ کہ اس الہام کو تو انہوں نے البشری سے درج کر دیا کہ ہم مکہ میں مرثیہ یاد دینے میں“ مگر اس تشریح کو نظر انداز کر دیا جو ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے الفاظ میں بایں صورت درج تھی۔ کہ:-
 ”یہ کلمہ کہ ہم مکہ میں مریگے یا مدینہ میں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی جیسا کہ وہاں دشمنوں کو قہر کے ساتھ مغلوب کیا گیا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی دشمن قہری نشانوں سے مغلوب کئے جائیں گے۔ دوسرے یہ معنی ہیں۔ کہ قبل از موت مدنی فتح نصیب ہوگی۔ خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہو جائیں گے“ (البشری جلد دوم ص ۱۵۱)
 یہ کتنی بڑی افسوسناک فروگزاشت ہے۔ کہ ایک الہام کو ایک کتاب سے نقل کیا جاتا اور اس پر اپنے مخالفانہ خیالات کے زیر اثر اعتراض کیا جاتا ہے۔ مگر اس شریح کو نقل کرنے کی جرات نہیں کی جاتی جو ملہم اپنے الہام کی کرتا اور الہام کے ساتھ ہی درج کر دیتا ہے۔ کیا سید حبیب اپنے اس طریق عمل پر نظر ثانی فرمائیں گے؟
 اس الہام کے ساتھ ہی دو اور بھی الہام ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تشریح کے مؤید ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:-

۱۔ کتب اللہ کا خلیفہ انا ورسلی۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ابتداء سے یہ مقدر کر رکھا ہے۔ کہ وہ اور اس کے رسول دنیا پر غالب رہیں گے۔

۲۔ سلام قولاً من رب رحیم۔ خدا کے رحیم کہتا ہے۔ کہ سلامتی ہے۔
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ”فقہ کتب اللہ لا خلیفہ انا ورسلی مکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور فقرہ سلام قولاً من رب رحیم مدینہ کی طرف“ (البشری جلد ۲ ص ۱۵۱) اور پھر الہام الہی ”ہم مکہ میں مریگے یا مدینہ میں“ کی تشریح کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:-

”خائب و خاسر کی طرح تیری موت نہیں ہے“ (البشری جلد ۲ ص ۱۵۱)

کیا سید حبیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح کی روشنی میں اس الہام کی صداقت سے انکار کر سکتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قہری نشانات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دشمنوں کو مغلوب نہیں کیا۔ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے قبل لاکھوں جاں نثار خدام آپ کے پسینہ کی جگہ خون بہانے کے لئے خدا تعالیٰ نے پیدا نہ فرما دیئے۔ نصیب سے اگر آنکھ بند ہو۔ تو اور بات ہے۔ ورنہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جو سورج سے بھی بڑھ کر روشن اور نمایاں ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ

نے قہری نشانات کے ساتھ دنیا پر غلبہ عطا فرمایا۔ اور لوگوں کے قلوب پر بھی آپ کو حیرت انگیز فتح عطا فرمائی۔ ایک زمانہ تھا۔ کہ آپ اکیلے تھے۔ تن تنہا تھے۔ بے یار و مددگار تھے۔ کوئی شہرت نہ تھی۔ دنیا میں کوئی آپ کو جانتا نہ تھا۔ پھر وہ زمانہ آیا۔ کہ دنیا نے آپ کو کچل دینا چاہا۔ بڑوں اور چھوٹوں امیروں اور غریبوں نے متحدہ قوتوں سے کام لے کر آپ کو مٹانا کا ثواب خیال کیا۔ ہر مذہب و ملت کا آدمی اس ناپاک مقصد کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر کیا خدا تعالیٰ کے ارادوں کو وہ روک سکے۔ کیا ان کی تدابیر کارگر ہوئیں۔ کیا وہ اس پودے کو جسے خدا کے مسیح نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ پھیننے سے روک سکے۔ خدا گواہ ہے۔ کہ خدا کا مسیح مخالفانہ کوششوں کے باوجود بڑھا۔ اور اپنے صحابہ سمیت دنیا کے اکثاف تک پھیل گیا۔ کیا یہ الہام الہی کی صداقت کا ثبوت نہیں۔ اور کیا اس کے باوجود کہا جاسکتا ہے۔ کہ مسیح موعود کو مکی یا مدنی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں:-

”کون جانتا تھا۔ اور کس کے علم میں یہ بات تھی۔ کہ جب میں ایک چھوٹے سینچ کی طرح بویا گیا۔ اور بعد اس کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا۔ اور آندھیاں چلیں۔ اور طوفان آئے۔ اور ایک سیلاب کی طرح شور و غارت میرے اس چھوٹے ٹم پر پھر گیا۔ پھر بھی میں ان خدمات سے بچ جاؤں گا۔ سو وہ تم خدا کے فضل سے فائدہ نہ سوا۔ بلکہ بڑھا اور پھولا“ (آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سایہ کے نیچے تین لاکھ انسان آرام کر رہے ہیں) (حقیقۃ الوحی ص ۲۵۱)

یہ وہ عظیم الشان روحانی فتح ہے۔ جسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دھال ہوا۔ اور اسی فتح مسیح کی طرف اس الہام میں اشارہ تھا جس پر ناجبھی سے سید حبیب نے اعتراض کیا۔

عود شباب کے متعلق الہی وعدہ

”عود شباب کی امیدیں“ پوری نہ ہونا بھی ایک ایسا اعتراض ہے جس پر معتز مبین کو شرمانا چاہئے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہر بات پوری ہوتی ہے۔ اور اس نے جو کچھ کہا۔ اسے عمل میں لا کر اس نے دکھا دیا۔

حقیقت یہ ہے۔ کہ ۲۲ مئی ۱۹۰۷ء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ الہام نازل

ہوا۔ تردد الیك النواصر الشباب (البشری جلد دوم ص ۱۱۵) یعنی شباب کے انوار تیری طرف
لوٹائے جائینگے۔ بعض اور الہامات بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ الہام کیوں ہوئے۔ اسے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

۱۰ عرصہ تین چار ماہ سے میری طبیعت نہایت ضعیف ہو گئی ہے۔ بجز دو وقت ظہر و عصر
کے نماز کیلئے بھی نہیں جاسکتا۔ اور اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ اور اگر ایک سطر بھی کچھ لکھوں
یا نکر کروں۔ تو خطرناک دوران سر شروع ہو جاتا ہے۔ اور دل ڈوبنے لگتا ہے جسم بالکل
بے کار ہو رہا ہے۔ اور جسمانی قوتیں ایسے مضمحل ہو گئے ہیں۔ کہ خطرناک حالت ہے۔ گویا سنا
القولے ہوں۔ اور آخری وقت ہے۔ ایسا ہی میری بیوی دائم المریض ہے۔ امراض رحم و
جگر و انگیر میں۔ پس میں نے دعا کی تھی۔ کہ خدا تعالیٰ وہ مجھے پہلی قوت جوانی
کے عالم کی عطا کرے۔ تا میں کچھ خدمت دین کر سکوں۔ اور اپنی بیوی کی صحت کے
لئے بھی دعا کی تھی۔ اس دعا پر یہ الہام ہوئے جو اوپر ذکر کئے گئے۔ خدا تعالیٰ ان
کے بہتر معافی جانتا ہے۔ صرت اس قدر معلوم ہوتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ انہیں صحت
عطا فرمایا۔ اور مجھے وہ قوتیں عطا کرے گا۔ جن سے میں خدمت دین کر سکوں۔
واللہ اعلم بالصواب اور اس میں یہ بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو
بھی صحت اور تندرستی عطا کرے گا۔ (البشری جلد دوم ص ۱۱۵)

اس سے ظاہر ہے۔ کہ جسمانی کمزوری کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ کہ وہ آپ کو جوانی کے عالم کی قوت عطا کرے
تا آپ خدمات دین سرانجام دے سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرماتے
ہوئے یہ الہام نازل کیا۔ جس کا مطلب یہ تھا۔ کہ خدا تعالیٰ "صحت عطا فرمایا" اور
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ قوتیں عطا کرے گا۔ جن سے آپ "خدمت دین" کر سکیں
سید حبیب تو خوش ہو رہے ہیں۔ کہ یہ الہام پورا نہ ہوا۔ مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے
یہ الہام فوراً پورا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام "حقیقۃ الوحی" میں فرماتے ہیں۔
مجھے دماغی کمزوری اور دوران سر کی وجہ سے بہت سی نا طاقتی ہو گئی تھی۔ یہاں تک
کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا۔ کہ اب میری حالت بالکل تالیف تصنیف کے لائق نہیں رہی۔ اور
ایسی کمزوری تھی۔ کہ گویا بدن میں روح نہیں تھی۔ اس حالت میں مجھے الہام ہوا۔ تردد

الیک النواصر الشباب۔ یعنی جوانی کے نور تیری طرف واپس کئے۔ بعد اس کے چند روز
میں ہی مجھے محسوس ہوا۔ کہ میری گم شدہ قوتیں پھر واپس آتی جاتی ہیں۔ اور تھوڑے دنوں کے
بعد مجھ میں اس قدر طاقت ہو گئی۔ کہ میں ہر روز دو دو چیزوں کو تالیف کتاب کو اپنے
ہاتھ سے لکھ سکنا ہوں۔ اور نہ صرف لکھنا بلکہ سوچنا اور فکر کرنا جو نئی تالیف کے
لئے ضروری ہے۔ پورے طور پر میسر آ گیا۔ (ص ۱۱۵)

پس اس الہام کی صداقت میں کیا شبہ رہا۔ چشمہ معرفت حقیقۃ الوحی۔ براہین احمدیہ
حصہ پنجم۔ قادیان کے آریہ اور ہم چشمہ مسیحی اور پیغام صلح وغیرہ کتب جو حقائق و معارف
سے لبریز اور ضخیم کتابیں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس الہام کے بعد ہی رقم فرمائیں
جو اس الہام کی صداقت پر ہمیشہ کے لئے گواہ رہیں گی۔

وفات کے متعلق روایہ و کثوف اور الہامات

چونکہ سید حبیب نے انہی سطور میں تعریفنا لکھا ہے۔ کہ مرزا صاحب "خود اپنی موت
کے مقام کے متعلق سچی پیش گوئی نہ کر سکے" اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ
کی وہ پیش گوئیاں یہاں درج کر دوں۔ جن میں نہایت صفائی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کو بتایا گیا تھا۔ کہ آپ کی وفات کب اور کہاں ہوگی۔

"الوصیت" کا اقتباس قبل ازیں درج کیا جا چکا ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ
السلام نے اپنی وفات سے اڑھائی سال قبل خدا تعالیٰ کے مندرجہ ذیل الہامات درج
کئے ہیں:-

۱۔ قرب اجلك المقدس۔ ولا یبقی لك من المخزیات ذكر اقل مبعاد دبك ولا
نبقی لك من المخزیات شیئا۔ واما نوبتك بعض المذی نعدهم او نتوفینك تموت
وانا داض منك۔ جاء وقتك۔ ونبقی لك الاکیات باہرات جاء وقتك ونبقی
لك الاکیات یلینات۔ قرب ما توعدون۔ واما بنعمة ربك فحدث۔ انه من
یتق الله ویصبر۔ فان الله یدضیم اجر المحسنین۔ یعنی تیری اجل قریب آگئی ہے۔
اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑینگے۔ جن کا ذکر تیری رسوائی کا
موجب ہو۔ تیری نسبت خدا کی مبعاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے۔ اور ہم ایسے تمام اعتراض
دور اور دفع کر دینگے۔ اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رکھیں گے۔ جن کے بیان سے تیری

رسوائی مطلوب ہو۔ اور ہم اس بات پر قادر ہیں۔ کہ جو کچھ مخفی لفظوں کی نسبت ہماری پیشگوئیاں ہیں۔ ان میں سے تجھے کچھ دکھا دیں۔ یا تجھے وفات دیدیں۔ تو اس حالت میں فوت ہوگا۔ جو جس تجھ سے راضی ہوگا۔ اور ہم کھلے کھلے نشان تیری نصیحتی کے لئے ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ جو وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے۔ اپنے رب کی نعمت کا جو تیرے پر ہوئی۔ لوگوں کے پاس بیان کر۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرے۔ اور صبر کرے۔ تو خدا ایسے نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (الوصیت ص ۲)

۲۔ اسی طرح الہام ہوا۔ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ اس دن سب پر ادا ہو چکا جائیگی۔ یہ ہوگا۔ یہ ہوگا۔ یہ ہوگا۔ بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا۔ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھانے کے بعد تمہارا حادثہ آئیگا۔ (الوصیت ص ۲)

۳۔ ۲۰ نومبر ۱۹۰۵ء کو روایہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولوی عبدالحکیم صاحب مرحوم کو دیکھا۔ اور ان سے کہا۔ کہ "آپ میرے واسطے دعا کریں۔ کہ میری اتنی عمر ہو کہ سلسلہ تکمیل کے واسطے کافی وقت مل جائے" حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ کہ "انہوں نے دعا کے واسطے سینے تک ہاتھ اٹھائے۔ مگر اونچے نہ کئے۔ اور کہا اکیس۔ میں نے کہا کھول کر بیان کرو۔ مگر انہوں نے کچھ کھول کر نہ بیان کیا۔ اور بار بار اکیس اکیس کہتے رہے۔ اور پھر چلے گئے" (مکاشفات ص ۴)

اس روایہ میں یہ بتایا گیا تھا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر سلسلہ تکمیل کے واسطے اکیس تک ہوگی۔ چنانچہ واقعات سے اس خواب کی سچائی بڑے زور سے ثابت ہوتی ہے۔ ۱۸۸۸ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار بعیت نکالا تھا۔ اس کے اکیس سال بعد یعنی ۱۹۰۵ء میں آپ کی وفات ہوئی۔

۴۔ ریویو دسمبر ۱۹۰۵ء ص ۴ پر یہ روایہ درج ہے کہ ایک کوری ٹنڈ میں کچھ پانی جمعہ دیا گیا ہے۔ پانی صرف دو تین گھونٹ باقی اس میں رہ گیا ہے۔ لیکن بہت مصفا اور مقطر پانی ہے۔ اس کے ساتھ الہام تھا۔ "آپ زندگی" اس الہام میں بھی بتایا گیا تھا۔ کہ آپ کی عمر بہت گذر چکی ہے۔ اور اب آپ زندگی دو تین گھونٹ باقی رہ گیا ہے یعنی زندگی کے صرف دو تین سال رہتے ہیں۔ اس روایہ کے پورے اڑھائی سال بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات پائی۔

۵۔ ۲۰ فروری ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا۔ افسوسناک خبر آئی ہے۔ (البشری جلد ۲ ص ۱۲) اور اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذہن کا انتقال لاہور کی طرف ہوا۔ گویا سمجھایا گیا۔ کہ لاہور میں آپ کی وفات ہوگی۔ اسی طرح روایہ میں ایک اور کچھ بھی دکھائی گئی (الوصیت ص ۲) ۶۔ ۲ مارچ ۱۹۰۵ء کو الہام ہے۔ انت الذی طار ائی روحہ۔ (البشری جلد ۲ ص ۱۲) یعنی تیری روح نے میری طرف پرواز کیا۔ اسی طرح الہام ہوا۔ ہے تو بھاری مگر خدا ہی امتحان کو قبول کرے۔

۷۔ ۷ مارچ ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا۔ ان کی لاش کفن میں لپیٹ کر لائے ہیں۔ (البشری جلد ۲ ص ۱۳) جس سے معلوم ہوتا تھا۔ کہ آپ قادیان سے کہیں باہر فوت ہونگے۔ اور آپ کی لاش کفن میں لپیٹ کر قادیان لائی جائے گی۔

۸۔ ۱۹ دسمبر ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا۔ بحرام کہ وقت تو نزدیک رسید۔ تائیں کو ایک واقعہ (ہمارے متعلق) اللہ خیر! دابقی خوشیاں منائیں گے (البشری جلد ۲ ص ۱۳)

۹۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا۔ "وقت رسید" (البشری جلد ۲ ص ۱۳)

۱۰۔ ۷ مارچ ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا۔ "مانم کہہ" اس کے بعد غنودگی میں دیکھا۔ کہ ایک جنازہ آتا ہے۔ (البشری جلد ۲ ص ۱۴)

۱۱۔ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا۔ مباشرت ایمین ازبانی روزگار (البشری جلد ۲ ص ۱۴)

۱۲۔ ۹ مئی ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا۔ الرحیل ثم الرحیل۔ موت قریب۔ ان اللہ یجمل کل حمل۔ (البشری جلد ۲ ص ۱۴)

۱۳۔ ۱۵ مئی ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا۔ "در وقت مومنو" (البشری جلد ۲ ص ۱۴)

۱۴۔ ۱۷ مئی ۱۹۰۵ء کو الہام ہوا۔ "مکن نیکیہ بر عمر ناپا ندار" (البشری جلد ۲ ص ۱۴)

ان تمام الہامات پر اگر غور کیا جائے۔ تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعض جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سال وفات کی خبر دی ہے۔ بعض جگہ یہ بتایا ہے کہ وفات قادیان سے باہر لاہور میں ہوگی۔ اور آپ کی لاش کفن میں لپیٹ کر لائی جائیگی بعض جگہ یہ بتلایا ہے۔ کہ ستائیس کو آپ دفن ہونگے۔ بعض جگہ یہ بتایا ہے کہ دشمن بڑی خوشیاں منائیں گے۔ بعض جگہ یہ بتایا ہے۔ کہ مومنوں کو ڈرنا نہیں چاہئے۔ بعض جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ کہ میں تیرے بعد سلسلہ کے تمام بوجھوں کو

اٹھا تو لگا۔ پھر جب وفات کا دن قریب آتا گیا۔ تو کہا گیا۔ کہ الرجیل ثم الرجیل۔ یعنی کوچ کا وقت آگیا۔ کبھی کہا جاتا۔ موت قریب کبھی کہا جاتا۔ مکن تکبیر بر عمرنا یا نادر۔ غرض الہیات کے اس سلسلہ پر تعصب سے خالی ہو کر اگر کوئی شخص غور کرے گا۔ تو محالہ اسے ایمان لانا پڑے گا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات طیبہ آپ کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت تھی۔ اسی طرح آپ کی وفات نے بھی آپ کا صادق اور منجانب اللہ ہونا روز روشن کی طرح ثابت کر دیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر

سید حبیب نے اسی ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کو بھی باطل ثابت کرنے کی سعی تا کام کی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ لَنَجِیَنَّكَ حَیْوَةً طَیْبَةً۔ ثمانین حوکاً و اقرباً من ذالک۔ (اربعین ص ۳۳ و ۳۴) ازالہ اوہام حصہ دوم طبع اول ص ۶۳ یعنی ہم تجھے ایک پاک اور آرام دہ زندگی عنایت کریں گے۔ اسی برس یا اس کے قریب قریب ضمیر تجھ کو لوٹ دے گا۔ یہ الہام درج ہے۔ کہ ثمانین حوکاً و اقرباً من ذالک و تزید علیہ سنہ ۱۹ طبع اول، یعنی تیری عمر اسی برس کی ہوگی یا دو چار سال کم یا چند سال زیادہ۔ حقیقۃ الوحی میں الہام درج ہے۔ کہ اطل اللہ بقاءک اسی یا اس پر پانچ چار زیادہ یا پانچ چار کم۔ (ص ۶۷) ابھی الہامات کا تریاق القلوب حاشیہ ص ۱۳ اور ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۹ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔

ان الہامات کا حاصل مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ کہ جو فقرہ وحی الہی میں درج ہے۔ اس میں محقق طور پر ایک امید دلائی گئی ہے۔ کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے۔ تو اسی برس سے بھی غرض زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں۔ وہ تو چونکہ اور چھپائی کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۹)

گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ تھا۔ کہ آپ کی عمر ۶۷ برس سے کم اور ۸۶ برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پس اگر آپ کی عمر شمسی یا قمری حساب سے اس کے اندر اندر ثابت ہو جائے۔ یعنی دلائل سے یہ امر ثابت ہو جائے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش ۱۸۳۱ء اور وفات ۱۸۹۸ء کے درمیان ہوئی ہے۔ تو کسی

فتم کا اعتراض نہیں رہ سکتا۔

سید حبیب کا اعتراض

سید حبیب کا اعتراض یہ ہے کہ مرزا صاحب ۶۵ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ لہذا یہ سب الہام غلط ثابت ہوئے۔ (تخریک قادیان ص ۱۳۵) اس دعوے کے ثبوت میں سید حبیب نے یہ دلیل پیش کی ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تریاق القلوب میں لکھا ہے۔ جب میری عمر چالیس برس تک پہنچی۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہوا۔ کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہوتے پر صدی کا سر بھی آپہنچی۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے میرے پر ظاہر کیا۔ کہ تو اس صدی کا مجدد اور عیسیٰ فتنوں کا چارہ گر ہے۔ (ص ۶۵)

اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے لکھا ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ ۱۳۰۰ء میں مرزا صاحب کی عمر چالیس سال تھی۔ اگر کم ہو تو ہو۔ زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ مرزا صاحب کے الفاظ "میری عمر چالیس برس تک پہنچی" کے یہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اور آپ فوت ہوئے ۱۳۲۶ء میں۔ لہذا آپ کی عمر ۶۵-۶۶ برس سے کسی طرح زیادہ نہیں ہو سکتی۔ (تخریک قادیان ص ۱۳۷)

اس میں شبہ نہیں۔ کہ تریاق القلوب کے مندرجہ بالا حوالہ سے یہ امر صاف طور پر ثابت ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چالیس برس تک کی عمر میں نامور ہوئے۔ اشعار میں بھی فرماتے ہیں۔

تھا برس چالیس کا میں اس مسافر خانہ میں

جیکہ میں۔ لے دجی رہا تانی سے پایا افتخار (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۱۱)

آئینہ کمال است اسلام میں بھی فرماتے ہیں:-

"وَلَمَّا بَلَغْتَ اَشَدَّ عُمُرِي وَبَلَغْتَ اَرْبَعِينَ سَنَةً جَاءَتْني نَسِيمَةُ الوحی بِرَیَا عَنایَاتِ رَبِّی لِیَزِیدَ مَعْرِفَتی وَیَهْتِی دِیرَ تَقْضِ حَاجَتی وَاکُونِ مِنَ الْمُسْتَقِیْنِ" (ص ۵۲۸) یعنی جب میری عمر چالیس برس تک پہنچی۔ تو وحی الہی تجھ پر نازل ہوئی اور عنایات الہیہ کی بارسش مجھ پر برسے گی۔ تا وہ تجھے معرفت اور یقین میں پہنچائے اور میرے

مجاہدوں کو دور کر کے یقین کامل عطا فرمائے۔

پس تریاق القلوب سے یہ بات تو یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ کہ ماموریت کے وقت آپ کی عمر چالیس برس تک تھی۔

ہمدی کے سر سے کونسا سن مراد ہے

دوسری بات اس حوالہ سے یہ بھی واضح ہوتی ہے۔ کہ جب آپ کی عمر چالیس برس تک ہوئی۔ تو اس وقت "ہمدی کا سر" بھی آپہونچا تھا۔ صرف مل طلب سوال یہ ہے۔ کہ ہمدی کے سر سے کونسا سن مراد ہے۔ آیا وہ جو سید حبیب بیان کرتے ہیں۔ یعنی ۱۲۹۰ء یا کوئی اور۔ اس امر کے فیصلہ کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہی ایک تقریر پیش کی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں۔

۱۲۹۰ء "یہ عجیب امر ہے۔ اور میں اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں۔ کہ ٹھیک بارہ سو نو تے بھری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا" (حقیقۃ الوحی ص ۱۹) اسی طرح فرماتے ہیں:-

"جب تیرھویں صدی کا اخیر ہوا۔ اور چودھویں صدی کا ظہور ہونے لگا۔ تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے مجھے خبر دی۔ کہ تو اس صدی کا مجدد ہے" (کتا البیہ حاشیہ ص ۱۶) گویا یہ امر واضح ہو گیا۔ کہ "ہمدی کے سر" سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ۱۲۹۰ء ہے۔ اور اسی سن میں آپ کو مجددیت کا خلعت پہنا یا گیا۔ اگر کوئی شخص ہمدی کے سر کا یہ مفہوم ماننے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ وہ ہمدی کے ابتداء کو ہی ہمدی کا سر کہنے پر مقرر ہے۔ تو اُسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مندرجہ ذیل عبارت پر مضمنی چاہئے۔ حضور فرماتے ہیں:-

"چونکہ آخر صدی کا یا مثلاً آخر ہزار کا اس صدی یا ہزار کا سر کہلاتا ہے۔ جو اس کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اس لئے یہ محاورہ ہر ایک قوم کا ہے۔ کہ مثلاً وہ کسی صدی کے آخری حصے کو جس پر گویا صدی ختم ہونے کے حکم میں ہے۔ دوسری صدی پر جو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اطلاق کرتے ہیں۔ مثلاً کہہ دیتے ہیں۔ کہ فلاں مجدد بارہویں صدی کے سر پر ظاہر ہوا تھا۔ گو وہ گیارہویں صدی کے اخیر پر ظاہر ہوا ہو۔ یعنی گیارہویں صدی کے چند سال رہتے

اس نے ظہور کیا ہو" (مختصر گولڑویہ حاشیہ ص ۹ طبع اول)

پس جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا۔ کہ میری چالیس سال کی عمر میں صدی کا سر آہنچا۔ اور میں نے خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ و مخاطبہ حاصل کیا۔ وہاں جیسا کہ حقیقۃ الوحی کے حوالہ سے ثابت کیا جا چکا ہے ۱۲۹۰ء مراد ہے۔ لیکن اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ کہ پہلا الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ۱۲۹۰ء میں نازل ہوا کیونکہ یہ صرف ماموریت کے زمانہ کا ذکر ہے۔ ورنہ الہامات کا سلسلہ آپ پر بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ الہام الہی تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا۔ اور وہ مجھے بہت برکت دیگا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈینگے" اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ۱۸۶۵ء یا ۱۸۶۶ء کا قرار دیا ہے۔ برابر ابن احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۲ حاشیہ) اسی طرح الہام کا تختہ اندک اکھٹی۔ اور ڈاگری ہو گئی (گولڑویہ) کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ۱۸۶۵ء کا قرار دیا ہے۔ دیکھو نزول المسیح ص ۱۳۳

اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر کو معلوم کرنا کوئی مشکل بات نہیں رہتی ۱۲۹۰ء میں آپ کی عمر چالیس سال تھی ۱۲۹۰ء میں آپ کی وفات ہوئی۔ گویا ۱۲ سال آپ کی عمر ہو گئی۔ جو الہامات کے عین مطابق ہے۔

عمر کے متعلق مختلف اندازوں کی وجہ

سید حبیب کی اس پیش کردہ دلیل کو رد کرنے کے بعد اگر متقل حیثیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر کے موضوع پر غور کیا جائے۔ تو لامحالہ یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ کہ آپ کو عمر الہامات کے عین مطابق ملی۔ اور کسی پہلو کے لحاظ سے بھی مخالفت کے لئے بجا اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن پیشتر اس کے کہ بعض حوالجات کے رُوسے اس موضوع پر بحث کی جائے۔ اس امر کا ذکر کرنا نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خود اپنی صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہیں تھی۔ کیونکہ وہ سکھوں کا زمانہ تھا۔ اور پیدائشوں کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اسی لئے حضور کی اپنی تحریرات میں اس بارے میں مختلف ہیں۔ چنانچہ حضور نے اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

”عمر کا اصل اندازہ تو خدا کو معلوم ہے“ (مجموعہ براہین احمدیہ ج ۱ ص ۱۸۵)
نیز حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے ایک دفعہ فرمایا:-

”میں اپنی عمر کے متعلق کچھ ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس وقت بچوں کی عمروں کے
لکھنے کا کوئی طریق نہ تھا۔ اور ہمارے پاس کوئی ایسی یادداشت نہیں“ (دبرالرجون ص ۱۸۵)
مولوی ثناء اللہ صاحب امرت سہری کو بھی اس امر کا بایں الفاظ اعتراف ہے کہ
”مرزا صاحب کی تاریخ ولادت صاف تو ملتی نہیں“ (تاریخ مرزا صاحب طبع دوم)
پس اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں اور آپ کے مخالفین کے
بیانات پر کجانی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تا معلوم ہو کہ زیادہ میلان کس کن کی طرف ہے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جن تحریروں سے آپ کی عمر پر روشنی پڑتی ہے۔
وہ مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۲۹ھ میں حضرت مسیح موعود کی عمر چالیس برس تک پہنچ چکی تھی

اول:- تریاق القلوب میں فرماتے ہیں ”جب میری عمر چالیس برس تک پہنچی۔ تو
خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری
عمر کے چالیس برس پورے ہونے پر ہمدی کا سر بھی آ پہنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے اپنے
الہام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس ہمدی کا تجدد اور مہیبی فتنوں کا چارہ
ہے“ (ص ۶۸) اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ”یہ عجیب امر ہے۔ اور میں اس کو خدا تعالیٰ
کا ایک نشان سمجھتا ہوں۔ کہ ٹھیک بارہ سو نوے ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ
عاجز شرف مکالمہ و محاطہ پا چکا تھا“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۹۹)

گویا ۱۲۹ھ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر چالیس سال تک پہنچ گئی تھی۔
۱۳۲۶ھ میں آپ کی وفات ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قمری حساب سے ۳۶
برس اور شمسی حساب سے ۳۵ برس آپ ناموریت کی حالت میں شرف مکالمہ و محاطہ
سے مشرف رہے۔ چالیس سال پہلے اس میں شامل کر لئے جائیں۔ تو آپ کی عمر ۷۰
۷۶ برس ہو جاتی ہے۔ اور سن پیدائش ۱۸۳۳ھ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر الفاظ
”چالیس برس تک پہنچی“ سے پورے چالیس برس نہ بھی مراد لئے جائیں۔ بلکہ دو

تین سال کم لئے جائیں تب بھی عمر ۷۴ برس ثابت ہوتی اور سن پیدائش ۱۸۳۵ھ ثابت
ہوتا ہے۔ جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

”چالیس برس تک“ سے کیا مراد ہے

میرا ذاتی خیال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ سے کہ جب میری عمر
چالیس برس تک پہنچی۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا۔ تریاق
القلوب ص ۶۸، ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ۱۲۹ھ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام
پورے چالیس برس کے تھے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں:-

اول یہ کہ جب یہ ثابت شدہ امر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی صحیح تاریخ
پیدائش معلوم نہیں تھی۔ اور آپ نے ہر جگہ قیاسات سے کام لیا۔ تو کیونکر کہا جاسکتا ہے۔
کہ ۱۲۹ھ میں آپ پورے چالیس برس کے تھے۔

دوم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عام اسلوب تحریر دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
آپ چند سالوں کا عموماً شمار نہیں کیا کرتے تھے۔ مثلاً آپ نے ۱۲۹ھ کو ”ہمدی کا سر قرار
دے دیا۔ حالانکہ ابھی ہمدی میں سے دس سال باقی رہتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کئی جگہ
اپنی عمر ستر برس کے قریب“ قرار دی۔ حالانکہ آپ کی مراد اس وقت ستاسٹھ سال کے
قریب تھی۔ جیسا کہ آگے چل کر ثابت کیا جائیگا۔ یا مثلاً ”آٹھ کی عمر کو اپنی عمر کے برابر لکھ دیا۔
حالانکہ آپ کی عمر چھ سات سال کم تھی۔ اسی طرح امکان ہے کہ آپ کے ان الفاظ سے کہ
”جب میری عمر چالیس برس تک پہنچی“ پورے چالیس برس مراد نہ ہوں۔ بلکہ ایک دو سال
کم ہوں۔ اور میرا خیال یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عام طرز تحریر کو دیکھتے ہوئے
ایک دو سال کم ہی تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ ورنہ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی عمر کا صحیح اندازہ معلوم تھا۔ حالانکہ یہ درست نہیں۔ میرا خیال ہے
کہ اگر چالیس برس تک“ سے مراد ۳۸ برس لئے جائیں جس کا امکان ہے۔ تو حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کی عمر ۱۲۹ھ میں ۳۸ برس اور ۱۳۲۶ھ میں ۷۴ برس ثابت ہوتی۔ اور سن ولادت
۱۲۵۲ھ ثابت ہوتا ہے۔

چالیس برس سے پورے چالیس برس“ مراد نہ ہونے کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ حضرت
مسیح موعود علیہ السلام اپریل ۱۲۵۵ھ میں فرماتے ہیں:-

ساتھ سے ہیں کچھ برس میرے زیادہ اس گھڑی

سال ہے اب تیسواں دعوے پہ از روئے شمار
تھا برس چالیس کا میں اس مسافر خانہ میں
جبکہ میں نے وحی ربانی سے پایا افتخار

گویا ۱۹۰۵ء یعنی ۱۳۲۳ھ میں آپ اپنے دعوے پر تیسواں سال بتاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ۱۹۰۴ء میں آپ کی عمر پورے چالیس سال سمجھی جاوے۔ تو ۱۳۲۳ھ میں دعوے پر نینتیسواں سال ہوتا ہے۔ مگر حضرت مسیح موعود تیسواں سال بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت چالیس سال عمر تھی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۸ سالہ عمر کو آپ چالیس سال قرار دے رہے ہیں۔

ڈاکٹر ڈوئی کے مقابلہ میں حضرت مسیح موعود کا اپنی عمر بتانا

دوم۔ تتمہ حقیقۃ الوحی میں فرماتے ہیں:-

”میری طرف سے ۲۳ اگست ۱۹۰۴ء کو ڈوئی کے مقابل پر انگریزی میں یہ اشتہار شائع ہوا تھا۔ جس میں یہ فقرہ ہے کہ میں عمر میں ستر برس کے قریب ہوں۔ اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے۔ پچاس برس کا جوان ہے،“ (حاشیہ ص ۱)

گویا ۲۳ اگست ۱۹۰۳ء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ”ستر برس کے قریب“ تھے۔ اسی طرح ریویو بابت ماہ نومبر دسمبر ۱۹۰۳ء کے صفحہ ۴۹ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:-

”میری عمر ستر سال کے قریب“ ہے حالانکہ ڈاکٹر ڈوئی صرف ۵۵ سال کی عمر کا ہے۔“

ان دونوں حوالوں میں ”ستر سال کے قریب“ کے الفاظ ہیں۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ ”ستر سال کے قریب“ کونسی عمر مراد ہے۔ اس کے لئے ریویو آف ریلیجنز بابت ماہ ستمبر ۱۹۰۳ء کا یہ حوالہ پڑھئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:-

”میں ایک آدمی ہوں۔ جو پیرائے سال تک پہنچ چکا ہوں۔ میری عمر غالباً چھیالیس سال سے بھی کچھ زیادہ ہے۔“ ص ۳۷

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۰۲ء میں آپ اپنی عمر کو غالب طور پر چھیالیس سال سے بھی کچھ زیادہ بتاتے ہیں۔ اور ۱۹۰۳ء میں اسی عمر کو ”ستر برس کے قریب“ قرار دیتے ہیں

گویا ”ستر برس کے قریب“ سے مراد اس وجہ سے کہ ایک سال کے بعد آپ نے یہ الفاظ کہے ۷۷ سال سے بھی کچھ زیادہ“ ہے اور اگر صرف ۷۷ سال بھی عمر سمجھی جائے تب بھی آپ اس کے بعد پانچ سال زندہ رہے ہیں۔ ۷۷ + ۵ = ۸۲ سال جو قمری لحاظ سے ۸۴ سال بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ“ بنتے ہیں۔ کیونکہ ۳۶ برس شمسی پر ایک برس قمری زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ عمر الہام الہی کے عین مطابق ہے۔ اس لحاظ سے سن پیدائش ۱۸۲۶ء ثابت ہوتا ہے۔

عمر کے متعلق ایک شخص کے سوال کا جواب

سوم:- ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت کی عمر شریف اس وقت کس قدر ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا: ”عمر کا اصل اندازہ تو خدا کو معلوم ہے۔ مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ اب اس وقت تک جو سن ہجری ۱۳۲۳ھ ہے۔ میری عمر ستر برس کے قریب ہے۔ واللہ اعلم“ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۹) اسی کتاب میں یہ بھی تحریر فرماتے ہیں:-

”اب میری عمر ستر برس کے قریب ہے۔ اور تیس برس کی مدت گزر گئی۔ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی۔ کہ تیری عمر اسی برس کی ہوگی۔ اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم“ (ضمیمہ ص ۹) ان دونوں جگہوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ”ستر برس کے قریب“ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ بعض اندرونی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ۱۹۰۵ء کے ابتدائی حصہ میں لکھی گئی تھی۔ جیسا کہ مثلاً صفحہ ۱۳۰ پر ہے۔

اک نشان ہے آبنوا آج سے کچھ دن کے بعد۔ کے نیچے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے:- ”تاریخ امروز ۱۵ اپریل ۱۹۰۵ء“ پس ثابت ہوا کہ شہرہ کے شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر ”ستر برس کے قریب“ تھی۔ اور چونکہ قبل ازیں ثابت کیا جا چکا ہے کہ ۱۹۰۳ء میں آپ ستاسٹھ سال بھی کچھ زیادہ عمر کے تھے۔ اس لئے ستر برس کے قریب سے ۵۷ سالہ میں لامحالہ آپ ۶۹ برس یا اس سے کچھ زیادہ عمر کے ٹھہرتے ہیں۔ جب ۱۹۰۵ء میں آپ ۶۹ برس کے ہوئے تو وفات تک آپ کی عمر شمسی لحاظ سے ۷۲ سال اور قمری حساب سے ۷۴ سال بن جاتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے بھی سن پیدائش ۱۸۳۶ء ثابت ہوتا ہے۔

انہم کے مقابلہ میں حضرت مسیح موعود کی عمر

چہارم۔ انوار الاسلام میں جو ۱۸۹۲ء کی تصنیف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عبد اللہ
آلہم کے متعلق فرماتے ہیں۔

بہتر سے سو سو برس زندہ رہتے ہیں۔ مگر عبد اللہ آلہم کی جیسا کہ نور افشاں میں لکھا گیا ہے
صرف اب تک ۶۴ برس کی عمر ہے۔ جو میری عمر سے صرف چھ سات برس ہی زیادہ ہے۔ (حاشیہ ص ۳۳)
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۹۲ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی عمر ۶۴ سے چھ سات سال
کم یعنی ۵۸-۵۷ سال قرار دیتے تھے۔ اسی عمر کو بعض دوسری جگہوں میں آپ نے ساٹھ یا قریباً
ساٹھ برس لکھا ہے۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں۔

۱۔ ہم اپنے بچے اور کامل خدا پر توکل کر کے کہتے ہیں کہ ہم بغیر الہی کام پورا کرنے کے مری
نہیں سکتے۔ اور اگرچہ عمر ساٹھ تک پہنچ گئی۔ لیکن ہم اس کے فضل سے جلیں گے۔ جب تک
دینی خدمت کا کام پورا نہ کر لیں۔ (حاشیہ انوار الاسلام ص ۳۴)

ب۔ اشتہار انعامی تین ہزار روپیہ میں عبد اللہ آلہم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
"اگر آپ چونتیس برس کے ہیں۔ تو میری عمر بھی قریباً ساٹھ کے ہو چکی" (تبلیغ رسالت جلد سوم ص ۱۱)
ج۔ اشتہار انعامی چار ہزار روپیہ میں فرماتے ہیں "دیکھو میری عمر بھی تو قریب ساٹھ
برس کے ہے۔ اور ہم دو آلہم صاحب ایک ہی قانون قدرت کے نیچے ہیں" (تبلیغ رسالت جلد سوم ص ۱۱)
د۔ اشتہار انعامی دو ہزار روپیہ میں فرماتے ہیں "اگر آلہم صاحب چونتیس برس کے
ہیں تو عاجز قریباً ساٹھ برس کا ہے" (تبلیغ رسالت جلد سوم ص ۱۲)

پس معلوم ہوا کہ ۱۸۹۲ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ساٹھ برس کے قریب تھے
اور ساٹھ برس کے قرب سے مراد ۵۸-۵۷ سال عمر کا ہونا ہے۔ اور چونکہ حوالہ جات پر یکجائی نظر
ڈالنے سے عمر ساٹھ برس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے ہم یقینی طور پر کہہ سکتے
ہیں کہ ۱۸۹۲ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر ۵۸ سال تھی۔ اسی کو آپ نے ساٹھ
"قریباً ساٹھ" قریب ساٹھ برس "قریباً ساٹھ برس" قرار دیا ہے۔ پس ۱۸۹۲ء کے
بعد آپ چودہ سال زندہ رہے۔ ۵۸+۱۴=۷۲ سال۔ جو قمری حساب سے ۷۴ سال بن
جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سن پیدائش ۱۸۲۶ء ثابت ہوتا ہے۔

ایک غلطی کا ازالہ

اس جگہ اس امر کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے

بعض جگہ آلہم کے متعلق جو یہ لکھا ہے۔ کہ "مجھے دکھلاؤ کہ آلہم کہاں ہے۔ اس کی عمر تو میری عمر
کے برابر تھی۔ یعنی قریب ۶۴ سال کے" (اعجاز احمدی ص ۳)

"آلہم کی عمر قریباً میرے برابر تھی" (انجام آلہم ص ۳) یا فرمایا کہ۔

کشتی کان فی عمیر د سن۔ سمین الجسم بعد من هزل (انجام آلہم ص ۳۴)
یعنی آلہم عمر میں میرے برابر اور فرج جسم تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ چونکہ عبد اللہ
آلہم ۲ جولائی ۱۸۹۲ء کو فوت ہوا (انجام آلہم ص ۳۴) اس لئے ۱۸۹۲ء میں حضرت مسیح
موعود علیہ السلام کی عمر ۶۴ سال تھی جو ۱۸۲۸ء میں ۶۴ سال ہو گئی۔ درست نہیں۔ کیونکہ اول
تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آلہم کی عمر کو "قریباً" اپنے برابر قرار دیا ہے۔ یا قریب
۶۴ سال کے۔ الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ اور اس میں بہت سا فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسرے
جبکہ واضح الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو آلہم سے چھ سات برس
عمر میں چھوٹا کہہ دیا ہے جیسا کہ بعض حوالہ جات قبل ازیں درج کئے جا چکے ہیں۔ تو عبد اللہ
آلہم کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہم عمر قرار دینا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔

۱۸۹۲ء میں حضرت مسیح موعود کی عمر

پنجم۔ آئینہ کمالات اسلام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس خط کے مضمون کا
ذکر کرتے ہوئے جو آپ نے مرزا احمد بیگ کو محمدی بیگ کے رشتہ کے لئے لکھا تھا یہ تحریر
فرمایا ہے۔ کہ ہذا ما کنت ائی احمد بیگ فی سنة ۱۳۰۴۔ یعنی یہ خط میں نے احمد بیگ
کو ۱۳۰۴ھ میں لکھا۔ اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں۔ کہ کنت حینئذ جاذت الخمسین
یعنی میری عمر اس وقت پچاس سال سے متجاوز تھی۔ (ص ۵۵) اس کے بعد ۲۲ سال حضرت
مسیح موعود علیہ السلام زندہ رہے ہیں۔ ۵۰+۲۲=۷۲۔ جو قمری لحاظ سے ۷۴ سال
ہوتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس وقت پچاس سال
سے متجاوز قرار دیا ہے۔ اس لئے بہر حال ۷۵ سال کے قریب حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی عمر تھی اور سن پیدائش ۱۸۲۶ء ثابت ہوتا ہے۔

مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم و مقبور کی رشت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے بعد بعض اور قرائن سے بھی یہی معلوم ہوتا
ہے کہ آپ کو عمر الہام الہی کے بالکل مطابق ملی۔ چنانچہ قریباً حضرت مرزا سلطان احمد

صاحب مرحوم و مقفور کی یہ روایت ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ولادت ان کے معلومات کے مطابق ۱۸۳۶ء میں ہوئی۔ سیرت المہدی میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں۔

”میں نے عزیزم مرزا رشید احمد جو مرزا سلطان احمد صاحب کا چھوٹا لڑکا ہے (کے ذریعہ مرزا سلطان احمد صاحب سے دریافت کیا تھا کہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سن ولادت کے متعلق کیا علم ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ ۱۸۳۶ء میں آپ کی ولادت ہوئی تھی“ (حصہ اول ص ۱۹۶)

حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں۔

”مرزا صاحب مقفور کی کیا عمر تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا۔ اس کے لئے میں کوشش میں ہوں۔ کہ پتہ لگے۔ مرزا سلطان احمد نے تولد کا سن ۳۷۰ یا ۳۷۱ بتایا ہے۔ پس اس شمسی حساب سے آپ کی عمر قمری حساب میں چوتھ پچھتر ہوتی ہے۔ اور کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اور حضرت نے نصرة الحق میں قریباً یہی لکھا ہے: ”اربولو آف یٹینز جلد ۲ ص ۲۱“ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی فرماتے ہیں:-

”سب سے زیادہ صحیح قول مرزا سلطان احمد صاحب کا معلوم ہوتا ہے۔ جو کہ انہوں نے جنازہ میں شامل ہونے کے واسطے تشریف لائے پر فرمایا تھا۔ کہ میرے پاس جو یادداشت ہے۔ اس کے مطابق آپ کی پیدائش ۱۸۳۶ء یا ۱۸۳۷ء میں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے ۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰ یا پنج سال وہ اور ۶۰ سال پچھلی صدی میں سے اور سال اس صدی کے کل ۵+۶۰+۳۷= سال ہوئے۔ اس میں دو سال قمری کے بڑھائے جائیں۔ تو ۷۰ سال ہوئے۔ غرض عمر کے متعلق کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ۷۰ یا ۷۱ بہر حال اسی کے قریب ہیں“ (بدر الجون ص ۱۹۸ ص ۴)

حضرت میرزا بشیر احمد صاحب کی ایک اور روایت بھی اسی کی مؤید ہے۔ آپ فرماتے ہیں ”میں نے مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ اے افسر ڈاک کی معرفت مرزا سلطان احمد صاحب سے دریافت کیا تھا۔ کہ آپ کی پیدائش کس سال کی ہے۔ تو انہوں نے کہا۔ کہ مجھے اچھی طرح معلوم نہیں۔ بعض کاغذوں میں تو ۱۸۷۴ء لکھا ہے۔ مگر ہندو پنڈت مجھے کہتا تھا۔ کہ میری پیدائش ۱۹۱۳ء بکرمی کی ہے۔ اور میں نے سنا ہے۔ کہ والد صاحب کی عمر میری ولادت

کے وقت کم و بیش اٹھارہ سال کی تھی“

یہ روایت درج کر کے حضرت میرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں:-

”۱۹۱۳ء بکرمی والی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ دوسرے قرائن اس کے مؤید ہیں۔ نیز یہ بات بھی کہ ہندو عموماً جنم پتری کی حفاظت میں بہت ماسر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے مرزا سلطان احمد صاحب کی پیدائش ۱۸۵۶ء کے قریب بنی ہے۔ اور اگر اس وقت حضرت صاحب کی عمر اٹھارہ سال سمجھی جائے۔ تو آپ کا سن ولادت وہی ۱۸۳۶ء کے قریب پہنچتا ہے۔ پس ثابت ہوا۔ کہ ۱۸۳۶ء والی روایت صحیح ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت صاحب نے لکھا ہے (دیکھو التبلیغ آئینہ کمالات ص ۵۲ ص ۵۲) اور بیان بھی فرمایا کرتے تھے۔ کہ میری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھیں۔ کہ ہمارے خاندان کے مصیبت کے دن تیری ولادت کے ساتھ پھر گئے تھے۔ اور فراخی میسر آگئی تھی اور اسی لئے وہ میری پیدائش کو مبارک سمجھا کرتی تھیں۔ اب یہ قطعی طور پر یقینی ہے۔ کہ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں ہی خاندان کے مصائب کے دن دور ہو کر فراخی شروع ہو گئی تھی۔ اور قادیان اور اس کے ارد گرد کے بعض مواضع دادا صاحب کو راجہ رنجیت نے بحال کر دیئے تھے۔ اور اپنے ماتحت دادا صاحب کو معزز فوجی عہدہ بھی دیا تھا۔ اور راجہ کے ماتحت دادا صاحب نے بعض فوجی خدمات بھی سرانجام دی تھیں۔ پس ثابت ہوا۔ کہ حضرت صاحب کی پیدائش بہر حال راجہ رنجیت سنگھ کی موت یعنی ۱۸۳۹ء سے کچھ عرصہ پہلے ماننی پڑے گی۔ لہذا اس طرح بھی ۱۸۳۶ء والی روایت کی تصدیق ہوتی ہے۔“ (حوالہ مذکور سیرت المہدی حصہ اول ص ۱۹۷ و ۱۹۸)

مولوی محمد حسین بٹالوی کی عمر سے حضرت مسیح موعود کی عمر کا اندازہ

ایک اور قریبنہ یہ بھی ہے۔ کہ حضرت میرزا بشیر احمد صاحب ایم۔ اے کی روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ کہ ”مولوی محمد حسین بٹالوی“ سے میں تین چار سال بڑا ہوں“ (سیرت المہدی حصہ اول ص ۲۲)

اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے ایک خط میں جو آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے۔ اپنی تاریخ پیدائش ۱۲۵۵ھ بیان کی ہے۔ آئینہ کمالات اسلام ص ۱۳۱۔ پس اس لحاظ سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سن ولادت ۱۸۵۲ء ثابت ہوتا ہے

اور عمر قمری حساب سے ۷۵ برس نہایت ہوتی ہے۔

ان روایات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان تحریرات کی تائید ہوتی ہے۔ جن

سے آپ کا سن ولادت ۱۸۳۶ء ثابت کیا جا چکا ہے۔

حضرت مسیح موعود کی عمر کے متعلق مخالفین کی شہادتیں

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مخالفین نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر کے متعلق کیا لکھا۔ اگر مخالفوں کی اپنی تحریرات سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر الہام الہی کے مطابق ثابت ہو جائے۔ تو کم از کم دیانتدار مخالف کے لئے کوئی جائے اعتراض نہیں رہنی چاہئے۔

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی شہادت

اچونکہ مخالفین میں سے سب سے زیادہ مشہور مخالف سلسلہ مولوی محمد حسین بٹالوی

تھا۔ اس لئے پہلے اسی کی تین گواہیاں درج کی جاتی ہیں

پہلی گواہی۔ وہ اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں ۱۸۹۷ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق لکھتا ہے: ۷۳ برس کا تو وہ ہو چکا ہے۔ (جلد ۱۵ نمبر ۲ ص ۵۵)

اس کے بعد قریباً پندرہ برس حضرت مسیح موعود علیہ السلام زندہ رہے۔ ۱۵۶۳ = ۷۸

سال۔ اگر قمری حساب لیا جائے۔ تو ۸۰ برس عمر بنتی ہے۔

دوسری گواہی۔ ملک محمد الدین صاحب افسر انہار ریاست بہاولپور نے سنہ ۱۸۹۷ء میں

اجار بدر میں حب ذیل خط لکھ کر شائع کرائی تھی۔

جناب من تسلیم!

حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی قدس سرہ مئی سنہ ۱۸۹۷ء میں فوت ہوئے۔ اور میں دیکھتا

ہوں کہ آپ کی عمر کی نسبت بلحاظ پیشگوئی ثنائین حوالاً او قریباً من ذالک اذتربید علیہ

سنیناً۔ مختلف اخبارات میں یہ درج ہوا ہے۔ کہ وہ اس عمر تک نہیں پہنچے۔ کہ جس سے

صداقت پیشگوئی مذکورہ بالا کی ہو سکے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے۔ روزانہ اخبار سول اینڈ

مطری گزٹ لاہور نے حضرت کی وفات کا نوٹ لکھتے ہوئے آپ کی عمر ۷۶ سال کی درج کی

مگر میں نے پھر اس کی تصحیح اسی اخبار میں نہیں دیکھی۔ عوام الناس عموماً آپ کی عمر ۷۶ یا ۷۷

سال ظاہر کر رہے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ پیشگوئی غلط نکلی۔

میں نے حضرت مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی۔ نہ میں ان احمدیوں میں سے ہوں کہ جن

کی شہادت کو مبنی بر حسن عقیدت خیال کیا جائے۔ پس میں ایک شہادت دینا چاہتا ہوں

جس کو ایک ایسے شخص کی شہادت سمجھنا چاہئے۔ جو کسی جنبہ داری سے متاثر نہیں۔ میں

مولانا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا شاگرد ہوں۔ اور جس قدر بخوشی بہت تحصیل دین

میں نے کی۔ اس کا اکثر حصہ صاحب موصوف سے پایا۔ اور مولانا صاحب موصوف کے

تلمیذ عزیز ہونے کی مجھے سعادت حاصل ہے۔ ۱۸۹۱ء میں جو مباحثہ مابین مولانا صاحب

موصوف اور مولانا مولوی نور الدین صاحب بمقام لاہور بموجہ مفتی محمد عبداللہ صاحب

ٹونکی اور قاضی خلیفہ حمید الدین صاحب لاہوری جلسہ عام میں متعلق وفات مسیح علیہ

السلام ہوا تھا۔ اس میں کاتب رویداد جلسہ میں تھا۔ اور مجھے خود مولانا مولوی محمد حسین

صاحب بٹالوی نے اس کام پر مامور فرمایا تھا۔ اس رویداد کو انہوں نے رسالہ اشاعت

السنہ میں شائع کیا۔ اور ایک نوٹ اس رسالہ میں میری نسبت دیا تھا۔ جس کے الفاظ

غالباً یہ ہیں: یہ علی گڑھ کالج میں بی۔ اے کلاس کے طالب علم ہیں۔ اور مجھے تلمیذ عزیز

ہیں۔ اوصلہ اللہ انی ما یتنکھ۔ اس سے میری مراد یہ ہے۔ کہ میں شروع سے دعویٰ

حضرت مرزا صاحب کی نسبت مخالفانہ دلچسپی لیتے والا شخص ہوں۔ لیکن بایں ہمہ میں

حق کو چھپانا نہیں چاہتا۔

اس کے بعد انہوں نے دو گواہیاں دی ہیں۔ جن میں سے مولوی محمد حسین بٹالوی

کی گواہی یہ ہے کہ

جناب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ستمبر سنہ ۱۸۹۷ء میں بہاولپور تشریف لائے۔

تو میں نے آپ سے دریافت کیا۔ کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ میں ۷۰ سال

کا ہوں۔ اور ابھی بفضلہ تعالیٰ مضبوط ہوں۔ پھر دوسرے موقع پر اپنی ایام میں میں نے

پوچھا۔ کہ جناب مرزا صاحب آپ سے کس قدر بڑے تھے۔ تو آپ نے جواب دیا۔ کہ

میں بالکل لڑکا تھا۔ جب وہ طب پڑھا کرتے تھے۔ اور جوان عمر تھے۔ مجھ سے ۸ یا ۹ سال

بڑے ہونگے۔ اس تخمینہ میں جہاں ۸-۹ سال بتائے گئے ہیں۔ وہاں ۹-۱۰ بھی ہو سکتے

ہیں۔ لیکن کچھ ہو۔ مولانا صاحب کے بیان کے موافق حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئی

ثنائین حوالاً او قریباً من ذالک کی پوری صداقت ثابت ہوتی ہے۔ ہذا اما قول

صادقاً واللہ علیہم بذات الصدور" راخبار بدرجلد ۵ء مطابق ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۸۷ء
مولوی محمد حسین بٹالوی کی اس دوسری گواہی سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی عمر ۷۹-۸۰ برس ثابت ہوتی ہے۔

تیسری گواہی۔ میاں فخر الدین صاحب ملتان کی ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر
بیان کرتے ہیں کہ۔

"ابھی حضرت مسیح موعود کی وفات پر صرت دو تین ماہ ہی گزرے تھے کہ میں ایک
دو اور دوستوں کے ساتھ بٹالہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی سے ملنے گیا۔ میری غرض
یہ تھی کہ مولوی محمد حسین سے باتوں باتوں میں حضرت صاحب کی عمر کے متعلق سوال کروں
کیونکہ ان دنوں میں آپ کی عمر کے متعلق بہت اعتراض تھا۔ خیر میں گیا۔ اور مولوی صاحب
کے دروازے پر آواز دی۔ مولوی محمد حسین نیچے آئے۔ اور مسجد میں آکر ملاقات کی میرا
ارادہ تھا کہ مولوی صاحب کو اپنا احمدی ہونا ظاہر نہ کر دینگا۔ لیکن مولوی صاحب نے
مجھ سے سوال کیا کہ کہاں جاتے ہو۔ تو مجھے ناچار قادیان کا نام لینا پڑا۔ اور مولوی صاحب
کو معلوم ہو گیا۔ کہ میں احمدی ہوں۔ خیر میں نے مولوی صاحب سے گفتگو شروع کی۔ اور
کہا کہ مولوی صاحب اور نہیں تو آپ کم از کم وفات مسیح نامری کے تو قائل ہو ہی گئے
ہونگے۔ مولوی نے سختی سے کہا کہ نہیں میں تو مسیح کو زندہ سمجھتا ہوں۔ خیر اس پر گفتگو ہوتی
رہی۔ پھر میں نے مولوی محمد حسین سے پوچھا کہ آپ تو حضرت مرزا صاحب کے پرانے
واقف ہونگے۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں میں تو جوانی سے جانتا ہوں۔ اور میں اور
مرزا صاحب بچپن میں ہم مکتب بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ملاقات رہی۔ میں نے
کہا۔ آپ اور حضرت مرزا صاحب ہم عمر ہی ہونگے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ
نہیں مرزا صاحب مجھ سے تین چار سال بڑے تھے۔ میں نے سادگی کا چہرہ بنا کر پوچھا
کہ مولوی صاحب آپ کی اس وقت کیا عمر ہے۔ مولوی میرے داؤ کو نہ سمجھا۔ اور بولا۔
کہ ۷۹-۸۰ سال کی ہے۔ میں نے دل میں الحمد للہ کہا۔ اور صلیبی ہی گفتگو کر کے اٹھ آیا
(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۲۳۹)

مولوی محمد حسین بٹالوی کی اس تیسری گواہی سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی عمر ۷۹-۸۰ برس ثابت ہوتی ہے۔

پنڈت لیکھرام کی شہادت

پنڈت لیکھرام کی گواہی سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر الہام الہی کے مطابق
ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ تندیب براہین احمدیہ حصہ دوم میں لکھتا ہے۔ معلوم ہوا
کہ اب تک ساحر قادیانی کا گھر خوشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور خدا کی کوئی نعمت اس
پر پوری نہیں ہوئی۔ جب پچاس سال تک محروم ثواب کیا مقسوم رہا۔

اسی طرح لکھتا ہے۔ "پچاس سال کی عمر ہو چکی۔ سنوز خواتین کی آرزو باقی ہے۔"
پھر لکھتا ہے۔ "جب پچاس سال تک نسل نہ پھیلی۔ ثواب اولاد پھیلنے کی کیا امید ہے۔"

(کلیات آریہ مسافر ص ۴۹)

پنڈت لیکھرام کی یہ تحریر تاریخ ۱۸۸۶ء کی ہے۔ جیسا کہ کلیات آریہ مسافر کے صفحہ
۴۹۹ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۲۲ برس سے کچھ
زائد غرضہ زندہ رہے۔ ۷۹ = ۷۲ + ۵۰۔ اور قمری حساب سے ۷۹ برس ہوئے۔ اس
گواہی سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سن پیدائش ۱۸۳۶ء ثابت ہوتا ہے۔

مولوی سراج الدین صاحب کی شہادت

مولوی ظفر علی خان ایڈیٹر زمیندار کے والد مولوی سراج الدین صاحب کی گواہی بھی
قابل ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر "زمیندار" میں ایک
مضمون لکھا جس میں تحریر کیا۔

"مرزا غلام احمد صاحب ۱۸۶۱ء یا ۱۸۶۲ء کے قریب ضلع سیالکوٹ میں مقرر تھے
اس وقت آپ کی عمر ۲۲ یا ۲۳ سال کی ہوگی۔ اور ہم چشم دید شہادت سے کہہ سکتے ہیں
کہ جوانی میں نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ کاروبار ملازمت کے بعد ان کا تمام وقت
مطالعہ دینیات میں صرف ہوتا تھا۔" (زمیندار ۲۸ مئی ۱۸۸۶ء ص ۵)

جب ۱۸۶۱ء یا ۱۸۶۲ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر ۲۳ سال کے قریب
تھی۔ تو ۱۸۹۰ء میں آپ کی عمر شمسی حساب سے ۷۲، اور قمری حساب سے ۷۹ سال ثابت
ہوتی اور سن پیدائش ۱۸۳۶ء ہی ثابت ہوتا ہے۔

مولوی سید میر حسن صاحب سیالکوٹی کی شہادت

مولوی سید میر حسن صاحب سیالکوٹی (جو احمدی نہیں) کی روایت ہے کہ حضرت

مسح موعود علیہ السلام ۱۸۶۴ء میں بتقریب ملازمت شہر سیالکوٹ میں تشریف لائے۔
اور ان کا یہ اندازہ ہے کہ ۱۸۶۴ء میں آپ کی عمر ۲۸ سال سے متجاوز نہ تھی (سیرت
المہدی حصہ اول ص ۱۲۱)۔

اس روایت کے مطابق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سن پیدائش ۱۸۳۶ء
ثابت ہوتا اور عمر قمری حساب سے ۷۴ برس سے کچھ زائد ہی ثابت ہوتی ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کی شہادت

مولوی ثناء اللہ صاحب کی گواہی کے رُوسے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی عمر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

۱۔ الحدیث ۳ مئی ۱۹۰۷ء میں وہ لکھتے ہیں: مرزا صاحب کہہ چکے ہیں کہ میری
موت عنقریب اسی سال کے کچھ نیچے اوپر ہے۔ جس کے سبب زینہ غالباً آپ طے کرچکے
ہیں۔ گویا سنہ میں ہی مولوی ثناء اللہ صاحب کے بیان کے مطابق حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کی عمر الہام کے مطابق ہو چکی تھی۔

ب۔ تفسیر ثنائی جلد ۲ حاشیہ ص ۱۲۱ مطبوعہ ۱۸۹۹ء و طبع دوم ص ۹ پر لکھتے ہیں
جو شخص ستر برس سے متجاوز ہو۔ جیسے خود بدولت (مرزا صاحب) بھی ہیں۔

اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۹ برس زندہ رہے۔ ۷۰ = ۹ + ۶۱ اور قمری حساب
سے ۸۱ برس اور اگر متجاوز کا لحاظ رکھا جائے۔ تو عمر اور بھی زیادہ ثابت ہوتی ہے۔
ج۔ مرزا صاحب رسالہ انجیل احمدی میں عبد اللہ آتھم عیسیٰ کی بابت لکھتے ہیں۔

کہ اگر پیشگوئی سچی نہیں نکلی۔ تو مجھے دکھاؤ کہ آتھم کہاں ہے۔ اس کی عمر تو میری عمر کے
برابر تھی۔ یعنی قریب چھٹھ سال کے (ص ۳) اس عبارت سے پایا جاتا ہے۔ کہ عبد اللہ آتھم

کی موت کے وقت مرزا صاحب کی عمر چھٹھ سال کی تھی۔ آئیے اب ہم یہ تحقیق کریں
کہ آتھم کب مرغا تھا۔ کہ اس کی موت کی تاریخ بھی مرزا صاحب ہی کی تحریر دل میں

پائی جاتی ہے۔ مرزا صاحب رسالہ انجام آتھم ص ۱ پر لکھتے ہیں (چونکہ مسٹر عبد اللہ آتھم
صاحب ۲۷ جولائی ۱۸۹۶ء کو بمقام فیروز پور فوت ہو گئے) اس عبارت سے صاف

معلوم ہوا کہ ۱۸۹۶ء میں مرزا صاحب کی عمر چھٹھ سال کے قریب تھی۔ بہت خوب
آئیے اب یہ معلوم کریں کہ آج سنہ میں ۱۸۹۶ء کو گذرے ہوئے کے سال ہوئے

ہمارے حساب میں (اگر کوئی مرزا کی غلطی نہ نکالے تو) گیارہ سال ہوتے ہیں۔ بہت
اچھا۔ چونکہ کے ساتھ گیارہ کو ملائے۔ سے پچھتر سال ہوتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ مرزا
صاحب کی عمر آجکل پچھتر سال ہے۔ (مرقع قادیانی بابت فروری سنہ ۱۳۱۷ھ)

جب بقول مولوی ثناء اللہ صاحب فروری سنہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی عمر ۷۴ سال تھی۔ تو پھر حال عمر الہام الہی کے مطابق ثابت ہوئی۔

حد۔ الحدیث ۳۱ جولائی سنہ ۱۹۰۷ء ص ۲ پر بھی مولوی ثناء اللہ صاحب لکھتے
ہیں۔ "مرزا کی عمر بقول اس کے پچھتر سال کی ہوئی۔"

ملک محمد الدین صاحب کی شہادت

مخالفین احمدیت کی شہادات میں سے سب سے آخر میں ملک محمد دین صاحب افسر
اہلار ریاست بہاولپور کی شہادت درج کرتا ہوں۔ جن کی ایک گواہی قبل ازیں بھی
درج کی جا چکی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

۱۸۹۱ء کے حصہ اولین میں جب حضرت مرزا صاحب دہلی تشریف لے گئے۔ اور
اپنے دعوئے کے متعلق انہوں نے مباہلہ عام علماء دہلی سے کرنا چاہا۔ تو وہ کسی ذواب

صاحب کے مکان پر فروکش تھے۔ میں بھی مجلس مباہلہ کی کارروائی کو دیکھنے کے لئے
علی گڑھ کا رخ سے رخصت لے کر آیا۔ مباہلہ تو نہ ہوا۔ کیونکہ علماء نے جہاں تک مجھے

یاد ہے۔ وہ شرط پوری نہ کی۔ جس پر حضرت مرزا صاحب اصرار فرماتے تھے۔ یعنی یہ کہ
قبل از ابتہال آپ کا دعوئے سن لیا جائے۔ مگر میں اس مکان پر جہاں آپ فروکش

تھے۔ قریب شام کے گیا۔ اور آپ سے ملاقی ہوا۔ میں نے آپ سے بہت سوالات
کئے اور جوابات پائے۔ میں تنہائی میں آپ سے ملا تھا۔ میں نے اس وقت آپ سے

یہ بھی دریافت کیا۔ کہ آپ کی عمر اب کیا ہے۔ تو مجھے بخوبی یاد ہے۔ کہ آپ نے ۶۴ یا
۶۵ سال بتائی تھی۔ اس حساب سے ٹھیک ۷۴ سال بعد جناب مرزا صاحب فوت ہوئے

تو آپ کی عمر ۸۱ یا ۸۲ سال قرار پائی اور قمری حساب سے ۸۳ یا ۸۴ ہوئی۔ پس
فقہہ و تزید علیہ ٹھیک ثابت ہوا۔ (اجار بدر جلد ۵۷ مطابق ۱۰ دسمبر سنہ ۱۳۱۷ھ)

غرض جس پہلو کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
عمر مطابق الہام ثابت ہوتی ہے۔ اور چونکہ حوالجات پر یکجائی نظر ڈالنے اور موافق و مخالف

بیانات معلوم کرنے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سن ولادت کا عام رجحان ۱۸۳۶ء یا ۱۸۵۲ء کی طرف ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے میری تحقیق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی سن پیدائش ہے۔ اور آپ کی عمر ۴۷-۴۵ برس ثابت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

عمر کے اندازہ میں اختلاف کوئی قابل اعتراض بات نہیں

اس جگہ اس امر کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ عمر کے اندازہ میں اختلاف اسی لئے واقع ہوا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قطعی طور پر اپنا سن پیدائش معلوم نہیں تھا۔ اور آپ نے ہر جگہ قیاسات سے کام لیا۔ اور چونکہ قیاسات میں ایک دو سال کا فرق پڑ جانا یقینی ہے۔ اس لئے عمر کے اندازہ میں اختلاف ہونا بھی ضروری ہے۔ مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے کسی مدعی کی صداقت پر صرف آسکے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضے ساٹھ برس کی اور بعضے باسٹھ برس چھ مہینے کی اور بعضے پینٹھ برس کی کہتے ہیں۔ مگر ارباب تحقیق تو بیسٹھ برس کی لکھتے ہیں۔ (احوال الانبیاء جلد ۲ صفحہ ۳۳)

اگر عمر کے اندازہ میں اختلاف واقع ہو جانے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت مشتبہ نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی وجہ نہیں۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اس وجہ سے مشتبہ قرار دی جا سکے۔

عمر کے متعلق الہی فیصلہ

لیکن ایک اور بھی جواب ہے جس سے اس اعتراض کا دفعیہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ عمر کے متعلق الہی فیصلہ ہے۔

جب یہ ایک واقعہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی صبح تاریخ پیدائش معلوم نہیں تھی۔ اور آپ نے ہر جگہ قیاسات اور تخمینوں سے کام لیا۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتداء میں یہ وعدہ دیا۔ کہ وہ آپ کو ۷ اور ۸۶ کے درمیان عمر عطا فرمائے گا۔ حالانکہ کوئی شخص دعویٰ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کہ وہ کل تک زندہ رہے گا۔ یا نہیں۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس وعدہ کے

مطابق آپ کو ایک لمبی عمر عطا فرمائی۔ اگر بالفرض ہم اس لمبی عمر کا صحیح اندازہ معلوم کرنے سے قاصر ہیں۔ اور ہمارے پاس آپ کی تاریخ ولادت محفوظ نہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہئے۔ کہ الہامی فیصلہ اس بارے میں کیا ہے۔ خدا نے ایک زمانہ میں آپ کو کہا۔ کہ میں تجھے ۸۶ سال کے درمیان عمر دوں گا۔ یہ الہام ابتدائی ایام میں کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک لمبی عمر عطا فرمائی۔ دنیا کو معلوم نہیں۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتنی عمر ہے۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں۔ کہ کب ۸۶ سالہ عمر کا درمیانی وقت آپہونچنا ہے۔ کیونکہ کوئی یادداشت محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا ہے اور وہ کہتا ہے۔ قرب اجلک المقدمہ۔ تیری مقررہ عمر پوری ہو چکی۔ جاء وقتک (الوصیت) تیری عمر کا جو وقت تھا۔ وہ آپہونچا۔ گویا خدا کے کلام نے بتا دیا۔ کہ ہم نے تیری عمر کے متعلق جو وعدہ کیا تھا۔ اس کی میعاد اب پوری ہو چکی۔ اور اب تیری وفات کا وقت آپہونچا۔ اور اس طرح خدا کے کلام نے قرب اجلک المقدمہ اور جاء وقتک کہہ کر یہ حقیقت روشن کر دی۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر ۸۶ سال کے درمیان ہو چکی۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور اب وفات کا زمانہ آپہونچا۔ پس علاوہ دیگر شواہد کے خدا تعالیٰ کا الہام اس امر کا ثبوت ہے۔ کہ آپ کی عمر مطابق الہام ہوئی۔ کیونکہ ایک الہام کے بعد آپ لمبا عرصہ زندہ رہے۔ اور دوسرے الہام کے بعد آپ جلدی فوت ہو گئے۔ اور اس طرح آپ کی زندگی اور موت دونوں نے آپ کی صداقت اور راستبازی کا زمین و آسمان میں اعلان کر دیا۔

پیشگوئی متعلقہ مرزا احمد بیگ وغیرہ

آخری پیشگوئی جس پر سید حبیب نے نسبتاً زیادہ لمبی بحث کی ہے وہ مرزا
احمد بیگ دہلوی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ انذاری نشان ہے جس
میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ

”اس شخص (یعنی احمدیگ) کی دخترکلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے۔ کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائیگا۔ اور یہ نکاح تمہارے لئے موجبِ برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا۔ اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے۔ جو اشدھار ۲۰ فروری ۱۸۸۵ء میں درج ہیں لیکن اگر نکاح سے انحراف

کیا۔ تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی بُرا ہوگا۔ اور جس کسی دوسرے شخص سے
بیابھی جائے گی۔ وہ روزِ نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا
تین سال تک فوت ہو جائے گا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۶)
نیز یہ بھی فرمایا تھا کہ: "ہذا تعالٰی اس عورت کو بیوہ کے میری طرف رد کر گیا"
(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۲۳)

مذرت

سید حبیب کے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ:-
"محمدی بیگم صاحبہ اور مرزا صاحب کا وہ تعلق جو مرزا صاحب چاہتے تھے پیدا نہیں
ہو سکا۔ یعنی محترمہ موصوفہ مرزا صاحب کے نکاح میں نہیں آئیں" (دھڑیک قادیان ص ۱۳۱)
چونکہ یہ ایک ایسی پیشگوئی ہے جس پر مخالفین سلسلہ بالعموم نہایت ہی گندے
اور غیر شریفانہ طریق پر لب کشائی کیا کرتے ہیں۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے
اعتراضات کا محور یہی ایک پیشگوئی رہ گئی ہے۔ اس لئے میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس
پیشگوئی پر نہایت مبسوط بحث کی ہے۔ جس میں نہ صرف سید حبیب کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے بلکہ
مخالفین کے عام اعتراضات کو بھی ملحوظ رکھ کر ایک سیر کن بحث کر دی گئی ہے۔ مگر چونکہ کتاب کا معین حجم
اس مضمون کے اندراج میں مانع ہے۔ اس لئے ارادہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دی۔ تو اسے
عنقریب ایک مستقل رسالہ کی صورت میں شائع کر دیا جائیگا۔ شائع ہونے پر انشاء اللہ اسکی ایک کاپی
سید حبیب کو ارسال کر دی جائیگی۔ اسکے علاوہ عدم گنجائش کی وجہ سے (ابراہیم احمدی کی عدم تکمیل ص ۲)
حضرت مسیح موعود کے کارنامے نمایاں (۳) سلسلہ حیات و وفات مسیح (۴) اہل قبلہ کی تکفیر (۵) غیر احمدیوں
کی اقتدار میں نماز پڑھنے کی ممانعت اور (۶) قادیان کو مرکزِ جہنم بنانے کے متعلق اعتراضات
کا جواب بھی اس میں درج نہیں ہو سکا۔ مگر چونکہ ان چھ اعتراضات کا جواب اب اسکے بعد کی
طبیعت یا کتابی صورت میں شائع کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ جوابات جو اس کتاب
کا ایک ضروری حصہ ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ رسالہ ربو یوف (یلمین قادیان میں شائع کر دیے
جائینگے) ناظرین کو چاہئے کہ وہ اس امر کو ملحوظ رکھیں۔ اور یہ خیال نہ کریں کہ ان اعتراضات
کا جواب دینے سے گریز کیا گیا ہے۔

حضرت مسیح موعود کے متعلق مخالفین کے متفرق اعتراضات کا جواب

یا حشر علی العیال یا ایہم من رسول الا کا جواب یہ ہے

حضرت مسیح کی توہین کا بے بنیاد الزام
احمدیت کے خلاف سولہویں دلیل پیش کرتے ہوئے سید حبیب نے مختلف اعتراضات
کئے ہیں۔ جن میں ایک یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ اور ان کی
والدہ محترمہ کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کئے۔ جو نہایت ہی نفی و نامناسب تھے (ص ۱۵۵)
یہ اعتراض چونکہ بالعموم مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ کسی قدر تفصیل سے اس کا جواب دیا جائے۔

مسیح موعود کا شیل مسیح ہونا

پہلی بات جو اس اعتراض کا اصولی طور پر رد کرتی ہے یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ
السلام نے اپنے آپ کو شیل مسیح کہا۔ اور دنیا میں اس کا اعلان کیا۔ تو کیا کوئی عقل سلیم
رکھنے والا انسان یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ آپ حضرت مسیح کے متعلق جن کی مماثلت کا آپ
کو دعوئے ہے سخت کلامی کریں۔ اور ان کی ذات ارفع کی طرف کسی گھٹاؤ سے فعل کو
منسوب کریں۔ آپ تو فرماتے ہیں:-

واللہ انی قد اسرسلت من ربی ولفقت فی دعوی من روح المسیح وجعلت وعاء
لا امدانہ و توجہاتہ حتی امتلئت نفسی وسمعتی جہا۔ و انخرطت فی سلاک وجودہ
حتی ترائی شہم روحہ فی نفسی و اشربت فی قلبی وجودہ و برق منہ بادرقت فتلقتہ روحہ
اتم تلقی و لہقت بوجودہ اشد ہما یخیل کانی ہو و غیت من نفسی و ظہر المسیح
فی مرأتی و تجلی۔ حتی تمیلت ان قلبی و کبدی و عروقی و اوتاری ممتلئۃ من
وجودہ و وجودی ہذا قطعۃ من جوہر وجودہ (التبلیغ آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۸)

یعنی میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں۔ کہ مجھے میرے رب نے مبعوث کیا۔ اور میرے دل میں مسیح نامی کی قلبی کیفیات کا اس طرح پھونکا۔ کہ میں اس کی ارادات و توجہات کا ظرف بن گیا۔ اور میری روح اور نفس پر اس کا غلبہ ہو گیا۔ اور میں اس کے وجود کے ملک میں ایسی مضبوطی سے پرویا گیا۔ کہ اس کا قالب اور روح مجھ میں عیاں ہو گیا۔ اور اس کا پاک وجود میرے وجود میں پنہاں ہوا۔ پھر مسیح کی طرف سے ایک بجلی کو نہ کر آئی جس سے میری روح نے کامل بیوستگی حاصل کی۔ اور وجود مسیح کے ساتھ میرا ایسا اتصال ہوا۔ کہ تجلی کی پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرا نفس مجھ سے غائب ہو گیا۔ اور میرا دل میرا جگر میرے عروق اور میرا دماغ سب اس مسیح کے وجود سے بھر گئے۔ اور یوں ہوا کہ میرا وجود مسیح کے وجود کا ایک ٹکڑا ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں:-

”اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔ گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں۔ اور یکدے اتحاد ہے۔ کہ نظر کشنی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے۔“ (حاشیہ در حاشیہ براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۴۹)

کیا ایسے شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسیح کی ارادات و توجہات کا ظرف۔ اس کے وجود کا ایک ٹکڑا۔ اور اسی کی خواہش اور نام پر دنیا میں مبعوث ہونے والا قرار دیتا ہو۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس نے حضرت مسیح نامی کی توہین کی عقل و دانش یقیناً ایسے خیال کو دھکی دیتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے۔ کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر مجموعی نظر ڈال کر یہ معلوم کرنا چاہئے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم صدیقہ کے متعلق آپ کا کیا اعتقاد تھا۔ اگر واضح تحریرات ظاہر کر دیں۔ کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بنی رسول برگزیدہ اور نہایت ہی مقدس انسان سمجھتے۔ اور حضرت مریم کو مقدس یقین کرتے ہیں۔ تو لازماً ہمیں ایسی تحریرات کی جن میں بزم مخالفین حضرت مسیح کے متعلق سخت الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ تاویل کرنی چاہئے۔ اور تاویل بھی وہ جو آپ کے منشا کے مطابق ہو۔ اس غرض کے لئے جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر تجلانی نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بکرات و مراتب یہ الفاظ دکھائی دیتے ہیں:-

”موسے کے سلسلہ میں ابن مریم مسیح موعود تھا۔ اور محمدی سلسلہ میں میں مسیح موعود ہوں سو میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ جس کا ہنسا ہوں۔ اور مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے۔ کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ مسیح تو مسیح میں تو اس کے چادوں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدس سمجھتا ہوں۔ کیونکہ سب بزرگ مریم بتول کے بیٹے ہیں۔“ (رکشی نوح ص ۱۵)

”میں یقین رکھتا ہوں۔ کہ کوئی انسان حسین یا حضرت عیسیٰ جیسے استیلا پر بد زبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور وعید من عادی نی ولیامت بدست اس کو پکڑ لیتا ہے۔“ (انجیل احمدی ص ۳۸)

”ہم اس بات کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا اور پاک اور استیلا زنی مانیں۔ اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں۔ سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ جو ان کی شان بزرگ کے برخلاف ہو۔ اور اگر کوئی ایسا خیال کرے۔ تو وہ دھوکا کھا نیوالا اور جھوٹا ہے۔“ (ایام الصلح سرورق ص ۱۵)

”ہم لوگ جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا بنی اور نیک اور استیلا مانتے ہیں۔ تو پھر کیونکر ہماری قلم سے ان کی شان میں سخت الفاظ نکل سکتے ہیں۔“ (کتاب البرہین ص ۹۳)

”حضرت مسیح اپنے اقوال کے ذریعہ اور اپنے افعال کے ذریعہ سے اپنے تئیں عاجز ٹھہراتے رہے۔ خدائی کی کوئی بھی صفت ان میں نہیں۔ ایک عاجز انسان ہیں۔ ماں بنی اللہ بیشک ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پیچے رسول ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔“ (جنگ مقدس ص ۱۵)

”اللہ جل شانہ کی قسم ہے۔ کہ مجھے صاف طور پر اللہ جل شانہ نے اپنے الہام سے فرمادیا ہے۔ کہ حضرت مسیح بتفاوت ایسا ہی انسان تھا۔ جس طرح اور انسان ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کا سچا بنی اور اس کا مرسل اور برگزیدہ ہے۔“ (حجۃ الاسلام ص ۹)

”ہمارا یہ ایمان ہے۔ کہ وہ (سچ) سچے بنی ضرور تھے۔ رسول تھے۔ خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ مگر خدا نہیں تھے۔“ (حجۃ الاسلام ص ۳)

”چونکہ قرآن کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس لئے ہم ہر حال حضرت مسیح کو سچا بنی کہتے اور مانتے ہیں۔ اور ان کی نبوت سے انکار کرنا کفر مرتع

قرار دیتے ہیں۔ (ضیاء الحق ص ۱۴)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیشک خدا کا ایک پیارا بنی تھا۔ نہایت اعلیٰ درجہ کی صفات اپنے اندر رکھتا تھا۔ نیک تھا۔ برگزیدہ تھا۔ خدا سے ملا ہوا تھا لیکن خدا نہیں تھا۔

راشتمار ۲۲ مارچ ۱۹۰۹ء تبلیغ رسالت جلد ۶ ص ۷۷

میں نے (اعجاز احمدی ص ۲۵)

یہ احسان قرآن کا ان حضرت عیسیٰ پر ہے۔ کہ ان کو بھی بیوں کے دفتر میں کھیا اسی وجہ سے ہم ان پر ایمان لائے۔ کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اور برگزیدہ ہیں۔ اور ان تمہنوں سے معصوم ہیں۔ جو ان پر اور ان کی ماں پر لگائی گئی ہیں۔ (اعجاز احمدی ص ۱۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں۔ وہ صرف ایک بنی ہے۔ ایک ذرہ اس سے زیادہ نہیں۔ اور بخدا میں وہ سچی محبت اس سے رکھتا ہوں۔ جو تمہیں برگز نہیں۔ اور جس نور کے ساتھ میں اسے شناخت کرتا ہوں۔ تم برگز اسے شناخت نہیں کر سکتے۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ وہ خدا کا ایک پیارا اور برگزیدہ بنی تھا۔ اور ان میں سے تھا۔ جن پر خدا کا ایک خاص فضل ہوتا ہے۔ اور جو خدا کے ہاتھ سے پاک کئے جاتے ہیں۔ (دعوۃ حق مہ مشمولہ حقیقۃ الوحی)

یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ اور ان کو خدا تعالیٰ کا بنی سمجھتے ہیں۔ اور ہم ان یہودیوں کے ان اعتراضات کے مخالف ہیں جو آجکل شائع ہوئے ہیں (چشم بصر ص ۱۱)

اس نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے۔ کہ درحقیقت یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے۔ اور ان میں سے ہے۔ جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ اور ان میں سے ہے۔ جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے۔ خدا نہیں ہے۔ ہاں خدا سے واصل ہے۔ اور ان کا ملوں میں سے ہے۔ جو تھوڑے ہیں۔ (تحفہ قیصر ص ۱۵)

تمام نوشتنوں سے پایا جاتا ہے۔ کہ یسوع دل کا غریب اور حلیم اور خدا سے پیار کرنے والا۔ اور ہر دم خدا کے ساتھ تھا۔ (تحفہ قیصر ص ۱۵)

ہم اس سچے مسیح کو مقدس اور بزرگ اور پاک جانتے اور مانتے ہیں۔ جس نے نہ خدا کی دعاؤں کیا۔ نہ بیٹا ہونے کا۔ اور جناب محمد مصطفیٰ محمد بنی علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ اور

ان پر ایمان لایا۔ (رسالہ فتح مسیح ص ۱۳)

حضرت مریم صدیقہ کے متعلق فرمایا بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے۔ کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے۔ جس نے پارسانی اختیار کی۔ (کشتی نوح ص ۴۵)

ان حوالیات سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسیح نامری کو اللہ تعالیٰ کا پاکباز رسول اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم کو صدیقہ و مودہ تسلیم کرنے اور ان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرنے کو ناجائز تصور کرتے ہیں۔ ان حالات میں کیونکر کہا جاسکتا ہے۔ کہ آپ نے حضرت مسیح نامری یا آپ کی والدہ مقدسہ کی توہین کی۔

سخت الفاظ کا مصداق کون،

تیسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہے۔ کہ مخالفین جن الفاظ سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ کہ ان سے حضرت مسیح نامری کی توہین ہوئی۔ ان کی کیا حقیقت ہے۔

واضح رہنا چاہیے۔ کہ اگر وہ سخت الفاظ جو مخالفین کے نزدیک جائزے اعتراض ہیں۔ اس مسیح نامری کے متعلق ثابت ہوں۔ جسے خدا قرآن مجید میں دسوکا الی بنی اسرائیل قرار دیتا ہے۔ تو مخالفین کا یہ کہنا بجا ہو سکتا ہے۔ کہ ان الفاظ سے حضرت مسیح نامری کی توہین ہوئی۔ لیکن جبکہ حقیقت یہ ہے۔ کہ ان الفاظ کے مورد مسیح نامری نہیں۔ بلکہ وہ یسوع مسیح ہے۔ جسے عیسائی ابن اللہ قرار دیتے ہیں۔ تو ان الفاظ سے ایک بنی کی توہین کیونکر ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی مخالفین کے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

حضرت مسیح کے حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ میرے منہ سے نہیں نکلا۔ یہ سب مخالفوں کا افتراء ہے۔ ہاں چونکہ درحقیقت کوئی ایسا یسوع مسیح نہیں گذرا۔ جس نے خدا کی دعاؤں کیا۔ اور آئے والے بنی خاتم الانبیاء کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس لئے میں نے فرض محال کے طور پر اس کی نسبت ضرور بیان کیا ہے۔ کہ ایسا مسیح جس کے یہ کلمات ہوں۔ راستباز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا مسیح ابن مریم جو اپنے تئیں بندہ اور رسول کہلاتا ہے۔ اور خاتم الانبیاء کا مصداق ہے۔ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ (تربیاق القلوب طبع اول حاشیہ ص ۷۷) انجام ہم فرمایا یہ یاد رہے۔ کہ یہ ہماری رائے اس یسوع کی نسبت ہے جس نے خدا کی دعاؤں کیا۔ اور بیوں کو چور اور بڑا مار کہا۔ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بجز اس کے کچھ نہیں

کہا کہ میرے بعد جھوٹے بنی آئیں گے۔ ایسے یسوع کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں (ص ۱۱۱)
پھر فرماتے ہیں: اس بات کو ناظرین یاد رکھیں۔ کہ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اسی
طرز سے کلام کرنا ضروری تھا۔ جیسا کہ وہ ہمارے مقابل کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ درحقیقت
ہمارے اس عیسے علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جو اپنے تئیں صرف بندہ اور بنی کہتے تھے۔ اور
پہلے نبیوں کو راستباز جانتے تھے۔ اور آنے والے بنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان رکھتے تھے۔ اور آنحضرت کے بارہ میں پینگوٹی کی تھی بلکہ
ایک شخص یسوع نام کو مانتے ہیں۔ جس کا قرآن میں ذکر نہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ اس شخص نے
عذائی کا دعوے کیا۔ اور پہلے نبیوں کو بٹ مار وغیرہ ناموں سے یاد کرتا تھا۔ یہ بھی کہتے
ہیں۔ کہ یہ شخص ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مکذب تھا۔ اور اس نے یہ بھی پینگوٹی
کی تھی۔ کہ میرے بعد سب جھوٹے ہی آئیں گے۔ سو آپ لوگ خوب جانتے ہیں۔ کہ قرآن شریف
نے ایسے شخص پر ایمان لانے کی ہمیں تعلیم نہیں دی۔ بلکہ ایسے لوگوں کے حق میں صاف فرما دیا
ہے۔ کہ اگر کوئی انسان ہو کہ عذائی کا دعوے کرے۔ تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔
ومن يقل منهم انی اللہ بن دودہ فذلک نجوہ جہنم کذلک نجوہ الظالمین
اسی سبب سے ہم نے عیسائیوں کے یسوع کے ذکر کرنے کے وقت اس ادب کا لحاظ نہیں
رکھا۔ جو سچے آدمی کی نسبت رکھنا چاہئے۔ ایسا آدمی اگر نابینا نہ ہوتا۔ تو یہ نہ کہتا۔ کہ میرے
بعد سب جھوٹے ہی آئیں گے۔ اور اگر نیک اور ایماندار ہوتا۔ تو عذائی کا دعوے نہ کرتا۔ پڑھنے
والوں کو چاہئے۔ کہ ہمارے بعض سخت الفاظ کا مصداق حضرت عیسے علیہ السلام کو نہ سمجھ
لیں۔ بلکہ وہ کلمات یسوع کی نسبت سمجھے گئے ہیں۔ جس کا قرآن و حدیث میں نام و نشان
نہیں۔ (آریہ دھرم ٹائٹل تیس صفحہ آخر)

”ترغیب المؤمنین“ میں فرماتے ہیں۔ ہذا ما کتبنا من اکثاجیل علی سبیل الاذکار
وانا نکرہم المسیح ونعلم انه کان قبیلاً من الانبیاء الکرام صلاً وعلیہ وسلم
لے جو کچھ یسوع مسیح کے متعلق لکھا یہ محض اناجیل کے رو سے بطور الزام لکھا ہے۔ ورنہ
ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی عزت کرتے اور یہ جانتے ہیں۔ کہ وہ نہایت پاکباز انسان
اور انبیاء کرام میں سے تھے۔

عیسائی یا در یوں کے اسلام پر سہم حملے

چونکہ سوال ہو سکتا ہے۔ کہ یسوع مسیح کے متعلق اس رنگ میں بحث کرنے کی کیا ضرورت
تھی۔ اس لئے یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس زمانہ میں مبعوث
ہوئے۔ عیسائیوں نے تبلیث پرستی کا ایک قصہ عظیم تیار کر رکھا تھا۔ اسلام اور بانی اسلام
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات بابرکات پر گندے اور ناپاک اعتراضات کئے جاتے۔ اہل
دنیا کو متغیر کرنے کیلئے آپ پر بد سے بدتر حملے کئے جاتے۔ اور سید المعصومین امام المہدیین سید
المطہرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی غلیظ گالیاں دی جاتیں۔ کہ روئے زمین پر
آج تک کسی شخص کو اتنی گالیاں نہیں ملیں۔ پھر نہ صرف تقریروں میں بلکہ اشتہاروں
رسالوں اخباروں اور کتابوں میں بھی فحش اور گندے اعتراضات کئے جاتے۔ اور
یسوع مسیح کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت اور برتری ثابت کجاتی۔ یہ اسلام پر انتہا
تکلیف دہ اور المناک حملہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کی مکر توڑ ڈالی۔ اور ان کی جمعیت کو
پراگندہ کر دیا۔ ایسی حالت میں ضروری تھا۔ کہ الزامی رنگ میں عیسائیوں کو ان کا گھر دکھایا
جاتا۔ اور بتایا جاتا۔ کہ تم جس یسوع مسیح کی محبت کا پیغام پہنچانے کھڑے ہوئے ہو۔
تم جسے خدا کا بیٹا۔ بلکہ خدا کہتے ہو۔ تم جسے دنیا کا نجات دہندہ اور بنی تبتلاتے ہو۔ اور تم جسے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل دانستے قرار دیتے ہو۔ وہ انجیل کے رو سے تو ایک
پاکباز انسان بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ کجا یہ کہ اُسے ابن اللہ قرار دیا جائے چنانچہ حضرت
مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”ہمیں یادریوں کے یسوع اور اس کے چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی۔ انہوں نے ناحق
ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا۔ کہ ان کے یسوع کا کچھ قصور
ساحال ان پر ظاہر کریں۔ چنانچہ اسی پلید نالائق مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت گالیاں دی ہیں پس
اسی طرح اس مردار اور خبیث فرقہ نے جو مردہ پرست ہے۔ ہمیں اس بات کے لئے مجبور کر دیا ہے
کہ ہم بھی ان کے یسوع کے کسی قدر حالات لکھیں۔ اور مسلمانوں کو واضح رہے۔ کہ خدا تعالیٰ
نے یسوع کی قرآن شریف میں کچھ خبر نہیں دی۔ کہ وہ کون تھا۔ اور پادری اس بات کے قائل
ہیں۔ کہ یسوع وہ شخص تھا جس نے عذائی کا دعوے کیا۔ اور حضرت موسیٰ کا نام ڈالو اور ہمار
رکھا۔ اور آنے والے مقدس نبی کے وجود سے انکار کیا۔ اور کہا کہ میرے بعد سب جھوٹے

بنی آئیں گے۔ پس ہم ایسے ناپاک خیال اور شکبر اور استبازوں کے دشمن کو ایک بھلا مان
آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔ نادان پادریوں کو چاہئے۔
کہ بدزبانی اور گالیوں کا طریق چھوڑ دیں۔ ورنہ نہ معلوم خدا کی غیرت کیا کیا ان کو دکھائیگی
(ضمیمہ انجام آئندہ ص ۹۵)

پادری فریج مسیح کو ایک خط میں لکھتے ہیں:-

اب ہم یہ خط بطور نوٹس کے آپ کو بھیجتے ہیں۔ کہ اگر پھر ایسے ناپاک لفظ آپ نے
استعمال کیے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ناپاک تہمت لگائی۔ تو ہم بھی آپ
کے فرضی اور جعلی خدا کی وہ خبر لینگے۔ جس سے اس کی تمام خدائی ذلت کی نجاست میں گرگی
اے نالائق کیا تو اپنے خط میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زنا کی تہمت لگاتا ہے۔
اور فاسق و فاجر قرار دیتا ہے۔ اور ہمارا دل دکھاتا ہے۔ ہم کسی عدالت کی طرف رجوع نہیں
کرتے۔ اور نہ کریں گے۔ مگر آئندہ کے لئے سمجھاتے ہیں۔ کہ ایسی ناپاک باتوں سے باز آ جاؤ۔ اور
خدا سے ڈرو۔ جس کی طرف پھرتا ہے۔ اور حضرت مسیح کو بھی گالیاں ملتی ہیں۔ یقیناً جو کچھ ہم
جناب مقدس نبوی کی نسبت برا کہو گے۔ وہی تمہارا فرضی مسیح کو کہا جائے گا۔ (نور القرآن
نمبر ۲ ص ۱۸) پھر فرماتے ہیں:-

ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی مسیح مراد لیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا ایک
عاجز بندہ عیسیٰ بن مریم جو نبی تھا۔ جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ ہمارے درشت مخاطبات
میں ہرگز مراد نہیں۔ اور یہ طریق ہم نے برابر چالیں برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں
سن کر اختیار کیا ہے۔ آئندہ جو پادری صاحب گالی دینے کے طریق کو
چھوڑ کر ادب سے کلام کریں گے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے۔ اب تو وہ اپنے
یسوع پر آپ حملہ کر رہے ہیں۔ کہ کسی سب و شتم سے باز نہیں آتے۔ ہم سنتے سنتے نفک
کئے۔ اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے۔ تو کیا اس مظلوم کا حق نہیں ہے۔ کہ اس کے باپ
کو بھی گالی دے۔ اور ہم نے جو کچھ کیا۔ واقعی کیا۔ و انما الاعمال بالنیات۔ (ذبیح رسالت
جلد چہارم ص ۶۶)

پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یسوع مسیح کی نسبت جو کچھ لکھا۔ اناجیل وغیرہ کے
بیانات کی بناء پر عیسائی مسلمات کے مطابق لکھا۔ اور اس وقت لکھا۔ جبکہ عیسائیوں نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہایت ناپاک الفاظ استعمال کرنے شروع کئے۔ اور
آپ پر بے باکانہ اتہامات اور الزامات تراشے۔ پس آپ کا یہ فعل محل اعتراض نہیں۔ بلکہ
اسلام کی ایک خدمت ہے۔

اسلام کی شاندار فتح

انہی مراعاتانہ مصلوں کا یہ نتیجہ ہے۔ کہ آج پادری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نسبت کوئی ناپاک لفظ اپنی زبان سے نکالنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ جانتے
ہیں۔ کہ دنیا انجیلی یسوع کی حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
اسلام کی اس عظیم الشان فتح کا جو آپ کے ذریعہ ہوئی۔ حقیقتہً الوحی میں ذکر کرتے ہوئے
فرماتے ہیں:- اب کوئی پادری تو میرے سامنے لاؤ۔ جو یہ کہتا ہو۔ کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے کوئی پیش گوئی نہیں کی۔ یا درکھو۔ کہ وہ زمانہ مجھ سے پہلے ہی گزر گیا۔ اب وہ
زمانہ آگیا۔ جس میں خدا یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ کہ وہ رسول محمد عربی جس کو گالیاں دی
گئیں۔ جس کے نام کی بے عزتی کی گئی۔ جس کی تکذیب میں بدقسمت پادریوں نے لکھ لاکھ
کتابیں اس زمانہ میں کھنکھرائیں کر دیں۔ وہی سچا اور سچوں کا سردار ہے۔ اس کے قبول
میں حد سے زیادہ انکار کیا گیا۔ مگر آخر اسی رسول کو تاج عزت پہنایا گیا۔ اس کے علماموں
اور خادموں میں سے ایک میں ہوں جس سے خدا مکالمہ فی طبع کرتا ہے۔ اور جس پر خدا کے
غیبوں اور نشاۃں کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ اے نادان۔ تم کفر کہو یا کچھ کہو۔ تمہاری
کھنکھری اس شخص کو کیا پرواہ ہے۔ جو خدا کے حکم کے موافق دین کی خدمت میں مشغول ہے
اور اپنے پر خدا کی غمناکی کو بارش کی طرح دیکھتا ہے۔ وہ خدا جو مریم کے بیٹے کے
دل پر بھی اترا تھا۔ وہی میرے دل پر اترا ہے۔ مگر اپنی بجلی میں اس سے زیادہ۔ وہ بھی
بشر تھا۔ اور میں بھی بشر ہوں۔ (ص ۲۷)

علماء اہل سنت کا الزامی رنگ میں جواب دینا

سید حبیب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مخالفین
اسلام کو الزامی رنگ میں جواب دینا کوئی نئی بات نہیں۔ بلکہ علماء اہل سنت والجماعت
میں سے بعض بزرگ اس طریق کو اختیار کر چکے ہیں۔ چنانچہ مولانا سید آل حسن صاحب
مرحوم جو شہرہ آفاق مناظر گذر رہے ہیں۔ اپنی کتاب "استفسار" میں عیسوی معتقدات پر بحث

کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

۱- حضرت عیسیٰ نے کونسا مرتبہ درخت گونی کا اٹھا رکھا۔ جو یہودیوں کے خطاب میں

ان کی کفریات پر نہیں کیا گیا تھا۔

۲- حضرت عیسیٰ کا معجزہ احیاء میت کا بعض بھان متی کرتے پھرتے ہیں۔ کہ ایک آدمی کا سر کاٹ ڈالا۔ بعد اس کے سب کے سامنے دھڑکنے لگا کہہا۔ کہ اٹھ کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ (ص ۳۳۶)

۳- اشعیا اور ایسا اور عیسیٰ علیہم السلام کی سی غیب گوئیاں تو اعدائے خود اور ریل سے بخوبی نقل سکتی ہیں۔ بلکہ اس سے بہتر۔ (ص ۳۳۶)

۴- کلیتہً یہ بات ہے۔ کہ اکثر پیشگوئیاں انبیاء بنی اسرائیل اور عاریوں کی ایسی ہی ہیں جیسے خواب اور تجذوہوں کی ہوتی ہیں۔ (ص ۳۳۷)

۵- یسوع نے کہا۔ کہ لوہڑیوں کے لئے گھر ہیں۔ اور پرندوں کے لئے بیری ہیں۔ پر میرے لئے کہیں سر رکھنے کی جگہ نہیں۔ دیکھو یہ شاعرانہ مبالغہ ہے۔ اور مزج دنیا کی تنگی سے شکایت کرنا کہ اچھ ترین ہے۔ (ص ۳۳۹)

۶- حضرت عیسیٰ ایک انجیر کے درخت پر ہفت اس جہت سے کہ اس میں پھل نہ تھا۔ خفا ہوئے۔ پس جمادات پر خفا ہونا عقلاً کمال جہالت کی بات ہے۔ (ص ۳۴۱)

۷- حضرت عیسیٰ نے یہودیوں کو وعدے زیادہ جو گالیاں دیں۔ تو ظلم کیا۔ (ص ۳۴۱)

۸- تربیت حضرت عیسیٰ کی از روئے حکمت کے بہت ہی ناقص ٹھہری۔ (ص ۳۴۱)

۹- یہ مضمون باور بلند پکارنا ہے۔ کہ یہاں سے محمد رسول اللہ مراد ہیں۔ جن کے حق میں فرمایا۔ واللہ یعصمک من الناس نہ کہ عیسیٰ ابن مریم کہ آخر در ماندہ ہو کر دنیا سے انہوں نے وفات پائی۔ (ص ۳۴۲)

۱۰- ان رپادری صاحبان کا اصل دین و ایمان آکر یہ ٹھہرا ہے۔ کہ خدا مریم کے رحم میں جنین بن کر خون جیض کا کئی مہینے کھاتا رہا۔ اور علقہ سے مشقینا۔ اور مضغ سے گوشت اور اس میں ہڈیاں بنیں۔ بعد اس کے مخرج معلوم سے نکلا۔ اور پختا مونتہا

یہاں تک کہ جوان ہو کر اپنے بندے کی کامبرد ہوا۔ اور آخر کا ملعون ہو کر تین دن و نوح میں رہا۔ (ص ۳۵۱ و ۳۵۲)

۱۱- انجیل اول کے باب یازدہم کے درس نوزدہم میں لکھا ہے۔ کہ بڑے کھاؤ۔ اور بڑے شرابی بنو۔ (ص ۳۵۳)

۱۲- یہودی لوگ کہتے ہیں۔ کہ ہم میں جو لوگ توریت کے عالم تھے۔ انہوں نے توحش عیسیٰ سے کوئی معجزہ دیکھا نہیں۔ اور چند چھوڑوں اور ملاحوں احمقوں کا کیا اعتبار۔ عوام الناس تو ذرے سے شعبہ میں آجاتے ہیں۔ (ص ۳۵۳)

مولانا رحمت اللہ صاحب کا طریق مدافعت

اسی طرح مولانا رحمت اللہ صاحب مرحوم تہاجر کی جنہوں نے رد نصار نے میں بہت بڑا کام کیا۔ ہندوستان کے علاوہ ترکی اور عرب میں بھی جن کا بڑا شہرہ رہا۔ جنہوں نے پادری فنڈر جیسے مشہور عیسائی مناظر کو شکست فاش دی۔ اور جنہیں دیوبندی علماء بھی اپنا مقتدا درنہا اور شیخ الہند اور شیخ الاسلام مانتے ہیں۔ اپنی کتاب از الہ الاوام میں الزامی رنگ میں اس قسم کی کئی باتیں لکھ چکے ہیں۔ جن میں سے صرف چند پیش کیا جاتی ہیں لکھتے ہیں:-

۱- ہمراہ جناب مسیح بسیار زناں ہمراہ سے گشتند و مال خود سے خورائیدند و زنان فاحشہ پایہا آجنجاب رائے بوسیدند و آجنجاب مرثا و مریم را دوستی داشت و خود شراب برائے نوشیدن دیگر کساں خطاے فرمودند۔ (ص ۳۵۴)

۲- زہے پاکیزگی فرزندان یعقوب علیہ السلام کہ فرزند کلاں بکینزک پدر ہمت شزند و فرزند دوم زوجہ پسر را در آغوش کرد و گود و بوی وقت زنا کہ بقصد بود نہ دانست۔ کہ زوجہ پسر من است و قبل از اطلاع این معنی کہ او حاملہ از من است حکم سوختن آں فرزند و بعد اطلاع این معنی اقرار نیکو کار بودنش فرمودند و یعقوب علیہ السلام مزار اچہ ذکر ملاست و زجر ہم بصاحبزادہ والا تبار و آں زن نیکو کار نہ کردند و در اولاد ہمیں فارض کہ از شکم تا مار نیکو شعار برآمد داؤد و سلیمان و مسیح اند۔ (ص ۳۵۵)

۳- اذیں صاف ظاہر شد کہ مسیح را قدرت اظہار معجزہ نبود۔ (ص ۳۵۶)

۴- جناب مسیح ہم بہ نسبت درخت انجیر مغلوب الغضب و بے صبر شدہ بر آں درخت کہ بیچک قصور او نبود بدعا فرمودند و حالانکہ اشجار و احجار قابلیت آں ندارند کہ غضب و قہر را بر آں بکار بردہ شود و مناسب منصب نبود آں بود کہ دعا کردند

کہ ہاں وقت پار آوے۔ وہیشہ سرسبز و بارور مانوے۔ دیگر آزار و منفعت حاصل شدہ۔
(صفحہ ۱)

ان عبارات میں مولوی رحمت اللہ صاحب مرحوم نے بائبل کے حوالہ جات کے رو سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے متعلق بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی کنیز سے جو مال کی طرح تھی۔ اور ان کے دوسرے بیٹے نے اپنی بہو تیار سے جو اس کے لئے بیٹی کی طرح تھی۔ زنا کیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو سزا دینا تو درکنار زجر تک نہ کیا۔ پھر تیار سے زنا کرنے والے نے اس بات سے ناواقف ہونے کی حالت میں کہ یہ مجھ سے حاملہ ہے۔ اس کو جلا دینے کا حکم دیا۔ مگر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کو تو مجھ سے حمل ہے۔ نیکو کار اور خوش اطوار بنایا۔ آخر اس سے فارض پیدا ہوا۔ جس کی نسل سے حضرت داؤد حضرت سلیمان اور حضرت مسیح علیہم السلام نعوذ باللہ عالم وجود میں آئے۔

پھر یہ بھی لکھا ہے۔ کہ حضرت مسیح بدھین عورتوں کو اپنے سانچے رکھتے۔ جو اپنا مال آپ کو کھلاتیں اور آپ کے پاؤں پر بوسے دیتیں۔ مرثا و مریم کو جو اس زمانہ کی بدکار عورتیں تھیں۔ بہت محبوب رکھتے۔ اور خود ساقی بن کر دوسروں کو شراب پلاتے۔ اور جب عجرات کا مطالبہ کیا جاتا۔ تو ان کے دکھانے پر قدرت نہ رکھتے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا۔ کہ حضرت مسیح بلاوجہ مغلوب الغضب ہو کر ایک انجیر کے درخت پر لعنت کی۔ حالانکہ اس کا کوئی قصور نہ تھا بتایا جائے۔ کہ کیا یہ تو ہمیں آمیز کلمات نہیں۔ پھر کیا جن بزرگوں نے یہ باتیں لکھیں انہیں بھی مورد اعتراض بنایا جائیگا؟

الزامی جواب دینے کی وجہ

حقیقت یہ ہے۔ کہ یہ تمام کلمات عیسائیوں کو لازم اور انہیں لا جواب کرنے کے لئے کہے گئے۔ چنانچہ مولوی رحمت اللہ صاحب خود تحریر فرماتے ہیں:-

«ادب تقاضا میکرو کہ برپیشنگوئی جناب مسیح جسے بر زبان قلم آید۔ مگر چونکہ علماء مسیحی پیشنگوئیہا جناب سید الانبیا والجان چشم انصاف بستہ با اعتراض پیش می آید ازین جهت بطور الزامی و محض برائے آگاہی این فرقہ برپیشنگوئیہا منذر جب عہد بدید حیرت آشنائے زبان قلم می گرد تا این فرقہ را اطلاع شود کہ مخالفت را بحسب رائے خود اگر از انصاف چشم بند و در اریست و سیمع» (ازالہ الاولیاء ص ۳۴)

یہی وجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

«ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شان مقدس کا بہر حال لحاظ ہے۔ اور صرف (پادری) فتح مسیح کے سخت الفاظ کے عوض ایک فرضی مسیح کا بالمقابل ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ بھی سخت مجبور ہی سے۔ کیونکہ اس نادان نے بہت ہی شدت سے گالیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالی ہیں۔ اور سچا دلیل دکھایا ہے۔ (در سالہ فتح مسیح ص ۱)

حضرت مسیح موعود کے علم کلام کا نتیجہ

موجودہ زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس طرز خطاب اور طریق کلام پر اگرچہ مخالفین احمیت نے اعتراض کیا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں جب انہیں خود عیسوی عقائد پر بحث کرنی پڑتی ہے۔ تو مجبوراً وہی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اختیار کی۔ اس کے ثبوت میں پہلے مولوی ثناء اللہ صاحب انکے اخبار المحدثت کو پیش کیا جاتا ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تفسیر ثنائی میں لکھتے ہیں: «تورات اور انجیل کو مسودہ ہے تشبیہ اس کی حالت موجودہ کے لحاظ سے ہے۔ جس میں ایسے مفہامین بھی ہیں۔ کہ حضرت لوط علیہ السلام شراب پیکر اپنی لڑکیوں سے زنا کیا (پیدائش باب ۱۱) مسیح نے شراب کی دھوت میں شراب کے کم ہونے پر مجروحہ سے شراب کو بڑھادیا (یوحنا ۴) ورنہ حقیقی تورات انجیل نور ہدایت اور رحمت تھی» (تفسیر ثنائی جلد ۲ ص ۱۱)

اخبار المحدثت لکھتا ہے:-

«حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی۔ اور نہ جہاد کیا۔ نہ متاہلہ زندگی گذاری۔ تو ان کی سیرت بھی مکمل سیرت کہہ جانے کی مستحق نہیں» (۱۱ ستمبر ۱۸۷۲ء)

«عیسائی مبلغین خواہ کتنا ہی زور ایڑی سے چوٹی تک مسیح کی مصومیت ثابت کرنے میں کیوں نہ لگائیں۔ مگر مریم اور اس کا لڑکا مسیح اس آکاش سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔۔۔۔۔ خود جناب مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں کو الحق کے لفظ سے خطاب کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوا۔ کہ مسیح بھی اس گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے۔ علاوہ ازیں انجیل میں مرقوم ہے۔ کہ جناب مسیح اور ان کے شاگردوں کی کسی جگہ دعوت ہوئی تھی۔ عجب اتفاق کہ اس جلسہ میں شراب نوشی بھی جاری تھی۔ اچانک شراب ختم ہو گئی۔ تو مسیح نے اپنے شاگردوں کو

کو فرمایا کہ ان چھ مشکوں میں پانی بھرو۔ انہوں نے ان کے کچھ کی تعمیل کرتے ہوئے مشکوں میں لبالب پانی بھر دیا۔ اور جناب مسیح نے اس کی شراب بنائی۔ پس یہ امر بھی گناہ سے خالی نہیں۔ باوجود ان تمام امور کے ہم کسی صورت سے نہ کہنے کے لئے تیار نہیں۔ کہ مسیح معصوم یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور مبرا تھا۔ یہ سب مذکورہ بالا واقعات ہم کو بتاتے ہیں۔ کہ مسیح کی معصومیت کا دعوئے کرنا غلط ہے۔ (۲۹ نومبر ۱۹۰۷ء ص ۱)

”یسوع مسیح میں علی تشدد بے شک نہ تھا۔ لیکن ارادہ میں تشدد تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا تھا۔ کہ مت سمجھو کہ میں صلح کرانے آیا ہوں۔ بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ (متی ۱۰: ۳۴) اس کے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بر محل تشدد بلکہ تجربہ کرنے کا بھی مسیح ارادہ رکھتے تھے۔ ہاں موقع کے منتظر تھے۔ جو مشیت الہیہ سے نہ ملا۔“ (۶ جون ۱۹۰۷ء ص ۱۳)

اس کے علاوہ مولوی احمد دین صاحب ساکن لکھنؤ اور جو غیر احمدی علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب ”تقدیس سیدالابرار عن مطاخن الزنادقة والكفار“ نامی کسی عیسائی کی کتاب ”سیرت المسیح والحمد“ کے جواب میں ۱۹۰۷ء میں لکھ کر شائع کی۔ جس میں انہوں نے مجبور ہو کر اسی طریق پر قدم رکھا۔ جس پر آج سے چالیس سال پہلے خدا کے پیارے مسیح نے قدم رکھا تھا۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

”مسیح بھی اس الہامی حکم کے ماتحت گنہگار ٹھہرا۔ ایسے شخص کی پیروی سے گنہگار انسان کو نجات کب حاصل ہو سکتی ہے۔ جو خود گنہگار اور لعنتی تھا۔“ ص ۱۳

”طرفیہ کہ مسیح نے کبھی خدا سے نیک ہونے کی بھی دعا نہیں کی۔ شائد اس لئے نہ کرتے ہو گئے۔ کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ سولی پر چڑھ کر اس نے چلا کر خدا کو پکارا۔ ایللی ایللی لما سبقتنی ربیعنی اے میرے خدا۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔“ متی ۲۷: ۴۶۔ آخر خدا نے بیقراری کے وقت اس کی نہ سستی جو فرع فرع کرتا ہوا ہی مر گیا۔“ ص ۱۴

”کیا بیگانی عورتوں کے مال سے ناحق بمعہ شاگردوں کے فائدہ اٹھانا حرص دنیاوی اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے واسطے ان کے مال کا نقصان کرنا دنیاوار کا کام نہیں ہے۔ یقیناً ہے۔“ ص ۲۳

”اب بتائیے بدچلن عورت سے آنسوؤں کے ساتھ پاؤں دھلانا اور علاوہ شوق محبت کا اقرار کرنا صاف عشق اور شہوت پرستی اور نفسانیت نہیں ہے۔“ ص ۲۴

”دیکھو یسوع مسیح کا حال جس کے دل میں شیطان کے فریب نے ایسا اثر کیا۔ کہ وہ جہاں جاتا مسیح کو لے جاتا۔ دیکھو متی ۲۳: ۱۲۔ اگر مسیح شیطان کا فریب نہ کھاتا۔ تو وہ اس کے ساتھ ہی نہ جاتا۔“ ص ۳۹

”اس بیان سے مسیح کے اپنے بھائیوں کو فریب دینے اور عہد شکنی کی تصریح ہو گئی۔۔۔۔۔ لہذا اس سے فریب ثابت ہو گیا۔ پس یاد رہے۔ کہ کسی کو فریب دینا بہ نسبت فریب کھانے کے زیادہ برا ہے۔“ ص ۴۰

”موجودہ انجیل سے تو مسیح یسوع کی ہر وہی حضرت مسیح کو جھوٹا ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔“ ص ۴۱

”انجیل میں مسیح کی اکثر پیشگوئیاں واقعہ میں پوری نہیں ہوئیں۔ لہذا مسیح سچا نہیں۔“ ص ۴۲

”معتزلی کو یاد رہے۔ کہ مروجہ انجیل ثابت کرتی ہے۔ کہ حضرت مسیح کو خدا کہلانے کا بڑا شوق تھا۔“ ص ۴۳

”اپنی خدائی ثابت کرنے کے لئے اگلے رسولوں پر جھوٹ باندھا۔“ (ص ۴۵)

”یہ مسیح کی بے صبری کا ایک صریح ثبوت ہے۔“ (ص ۴۶)

”معتزلی رسول صلح پر تو جھوٹا بہتان لگا دیا۔ اور حضرت داؤد کے فعل پر نظر نہ کی جنہوں نے اوریا کی عورت سے زنا کیا۔ اور اس کو فریب سے جنگ میں بھیج کر قتل بھی کروا دیا۔“ (ص ۴۷)

عیسائیوں پر اٹھام حجت

غرض یہ ایک حقیقت ہے۔ کہ الزامی رنگ میں عیسائیوں کو جواب دینا اور معتزلی پادریوں کا منہ بند کرنے کے لئے ان کے انجیلی یسوع کی شخصیت کو بے نقاب کرنا بدافعالہ رنگ میں ہرگز قابل اعتراض نہیں۔ بلکہ اسلام کی ایک خدمت ہے۔ ایسی خدمت جس سے پہلے بزرگوں نے بھی کام لیا۔ اور جس کو بادل نا خواستہ مخالفین احمدیت بھی آج اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مولوی احمد دین صاحب نے ”تقدیس سیدالابرار“ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تشبیح میں یہی لکھا ہے۔ کہ

”ناظرین اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برحق نبی ماننے ہیں۔ ان کی عزت بھی دوسرے رسولوں کی طرح کرتے ہیں۔ ان کی توہین یا کسی اور نبی کی توہین صریح کفر جانتے ہیں۔ پس ہم جو اعتراضات کے جواب میں الزاماً سیرت مسیح درج کریں گے۔ وہ ہمارا عقیدہ ہرگز خیال نہ فرمائیں۔ کیونکہ ہم الزاماً جواب موجودہ انجیل سے دیتے۔“ (ص ۴۸)

”وایا یوں کا خدا بے اعتبار جھوٹا۔ محدود۔ غیب و نقائص سے پرہیز کرنے والا۔ سونا اور گھنا۔ غافل رہنا جسے کہہ جانا سب کچھ اس کے لئے ممکن ہے۔ کھانا۔ پینا۔ پیشاب کرنا۔ پاخانہ پھرنا۔ ناچنا۔ ہنسنے۔ نہٹ کی طرح کھیلنا۔ غمزدوں سے جماع کرنا۔ کوئی خیانت و فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ ظالم ہے۔ زانی ہے وغیرہ وغیرہ“ (جلد اول ص ۴۵)

پھر لکھا ہے: ”دیوبندیوں کا خدا۔ وایا یوں کا خدا ہے۔ مگر اس میں زیادہ یہ بھی بات ہے کہ چور ہے۔ ظالم ہے۔ جاہل ہے۔ دغیرہ وغیرہ“ (ص ۴۶)

اسی طرح اخبار المحدثات ”امرت سر آریوں کے پریشور“ کے متعلق ایک جگہ لکھتا ہے۔ ”کہیں پریشور عورت بن کے بات کرتا ہے۔ کہیں مرد بن کے کلام کرتا ہے۔ کہیں کچھ بنتا ہے۔ کہیں کچھ بنتا ہے“ (۲۱ رما تہ سنہ ۱۳۵۱ھ)

”امید قوی ہے۔ کہ آریہ صاحبان اس پر غور کر کے پریشور کے دامن کے دھبہ کو جو اس نے اس معاملہ میں نا انصافی کی ہے۔ صاف کر دینگے“ (۲۸ فروری سنہ ۱۳۵۱ھ)

”سوئے والے ایشور نے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ جب ایشور نہ بتلا سکا۔ تو آریہ سماجی پیچھے کیا بتلائیگے“ (۱۱ اپریل سنہ ۱۳۵۱ھ)

”کیا آریوں کا پریشور عضو معطل ہے۔ جس کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ دیکھو آریہ صاحبان کہ تمہارے منوجی اور دیانند جی نے پریشور کو کیسا عضو معطل قرار دیا ہے“ (۲۸ فروری سنہ ۱۳۵۱ھ)

مسلمانانِ حرم کے مطابق الزامی رنگ میں گفتگو

اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے۔ کہ حضرت علی دو ہیں۔ یا خدا ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ کوئی وایا یوں کا خدا ہے۔ اور کوئی آریوں کا؟ جب نہیں۔ تو یہی کہنا پڑے گا۔ کہ ان عبارات میں مسلمانانِ حرم کی بناء پر الزامی رنگ میں گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یسوع مسیح کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور عیسائیوں کو ان کا گھر دکھایا۔ اس کا مطلب نہیں۔ کہ آپ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ اور اگر مخالفت اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں۔ تو وہ اپنی تفسیروں کو دیکھیں۔ جن میں صاف اور کھلے الفاظ میں انبیاء علیہم السلام پر ایسے ناپاک الزامات لگائے گئے ہیں۔ جنہیں کوئی سمجھدار انسان ایک سینکڑوں کے لئے بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔ اگر توہین انبیاء پر شور مچانا ہے تو ان تقاسیر پر شور مچاؤ۔ نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی ایسی تحریر پر جس میں سچ

اپنے معتقدات کو ظاہر نہیں فرمایا۔ بلکہ انجیلی حوالجات کے رُوسے یسوع مسیح کی حقیقت ظاہر کی ہے۔ اگر اس پر بھی کوئی شخص شبوہ تسلیم ورضا اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں۔ تو وہ سن لے کہ خدا کا مسیح کہہ چکا۔

”اس کچھ شک نہیں۔ کہ باوجود ہزار ہا نشانوں کے جو خدا نے میرے لئے دکھائے پھر بھی سخت تکذیب کا نشانہ بنایا گیا ہوں۔ اور میری کتابوں کے یہودیوں کی طرح سے معنی محرف مبدل کر کے اور بہت کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صد یا اعتراض کئے گئے ہیں۔ کہ گویا میں ایک مستقل نبوت کا دعوے کرتا ہوں۔ اور قرآن کو چھوڑتا ہوں۔ اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالیاں نکالتا ہوں۔ اور توہین کرتا ہوں۔ اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں۔ سو میری یہ تمام شکایت خدا تعالیٰ کی جناب میں ہے۔ اور میں یقیناً جانتا ہوں۔ کہ وہ اپنے فضل سے میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ کیونکہ میں مظلوم ہوں“ (چشمہ معرفت ص ۲۱)

یسوع مسیح کا شراب پینا

سید حبیب نے اپنے اس محولہ بالا اعتراض کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دو تحریرات بھی اپنی کتاب میں درج کی ہیں۔ جن میں سے پہلی یہ ہے۔ کہ

”یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سبب تو یہ تھا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی پرانی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ مگر اے مسلمانو! تمہارے نبی علیہ السلام تو ہر ایک نشہ سے پاک اور معصوم تھے جیسا کہ وہ فی الحقیقت معصوم ہیں۔ تم مسلمان کہہ کر کسی کی پیروی کرتے ہو۔ قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہرتا۔ پس تم کس دستاویز سے شراب کو حلال ٹھہراتے ہو۔ کیا مرنا نہیں ہے“ (کشتی نوح حاشیہ ص ۵۵)

اس پر سید حبیب کی طرف سے رائے ذی بحرہ ”معاذ اللہ“ لکھنے کے اور کچھ نہیں کی گئی۔ اس اعتراض کا تفصیلی جواب اگرچہ اوراق ماسبق میں گذر چکا ہے۔ مگر پھر بھی یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس عبارت سے توہین مسیح مراد لینا عقل و سمجھ کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ کوئی توہین کرنے والا شخص ”علیہ السلام“ کہہ کر توہین نہیں کیا کرتا۔ پس حضرت مسیح موعود کا عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کہنا صاف بتاتا ہے۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مقدس شخصیت تو مسلم ہے۔ البتہ اعتراض اس غلط تصور کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ جو عیسائی پیش

کرتے ہیں۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب یعنی کشتی نوح میں قرآن و انجیل کی تعلیم کا مقابلہ کیا ہے۔ اور عیسائیوں کو بتایا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم انجیل کی تعلیم سے بہر صورت اعلیٰ اور فائق ہے۔ اسی بناء پر یہاں بتایا گیا ہے کہ یورپ والے اگر شراب پیتے ہیں۔ تو ان کی یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ مگر اسے مسلمانوں نے کس دلیل سے شراب کو اپنے لئے حلال سمجھتے ہو۔

پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح نامی کی شراب نوشی کی بنیاد انجیل کی تعلیم پر رکھی جیسا کہ فرمایا: "قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا۔ پس تم کس دستاویز سے شراب کو حلال ٹھہراتے ہو؟" غرض شراب نوشی جس عیسائی کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ وہ بھی انجیل کا یسوع ہے۔

دو فیصلہ کن حوالے

اس کے ثبوت میں دو حوالجات اور بھی پیش کئے جاتے ہیں:-

۱۔ نسیم دغوت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائیوں کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "عیسائی صاحبوں کی تعلیم کو اس جگہ مفصل لکھنے کی ضرورت نہیں۔ خون مسیح اور کفارہ کا ایک ایسا مسئلہ ہے۔ جس نے ان کو نہ صرف تمام مجاہدات اور ریاضات سے فارغ کر دیا ہے۔ بلکہ اکثر دلوں کو گناہوں کے ازکاب پر ایک دلیری بھی پیدا ہو گئی ہے۔ کیونکہ جبکہ عیسائی صاحبوں کے ماتھے میں قطعی طور پر گناہوں کے بچنے جانے کا ایک نسخہ ہے۔ یعنی خون مسیح۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس نسخہ نے قوم میں کیا کیا نتائج پیدا کئے ہونگے۔ اور کس قدر نفس امارہ کو گناہ کرنے کے لئے ایک جرات پر آمادہ کر دیا ہوگا۔ اس نسخہ نے جس قدر یورپ اور امریکہ کی عملی پاکیزگی کو نقصان پہنچا یا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ بالخصوص جب سے اس نسخہ کی دوسری جز شراب بھی اس کے ساتھ ملتی ہو گئی ہے۔ تب سے تو یہ نسخہ ایک خطرناک اور بھڑکتے والا مادہ بن گیا ہے جس کی تائید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ ہر ایک عیسائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی شراب پیوے۔ اور اپنے مرشد کی پیروی کرے۔" (صفحہ ۶۵)

یہ حوالہ نص صریح اس بات پر ہے کہ کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ لکھا کہ "عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے" تو یہ عیسائی مسلمات کی بنیاد پر رکھا

ہے۔ کیونکہ یہی الفاظ نسیم دغوت میں آپ نے استعمال کئے۔ مگر انہیں عیسائی صاحبوں کی تعلیم کی طرف منسوب کیا۔ اور کہا کہ اس کی تائید میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ گویا اپنے اعتقاد کا انہماک نہیں کیا۔ بلکہ عیسائیوں کے اعتقاد کو بیان کیا۔ اور لکھا کہ عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک عیسائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی شراب پیوے۔ اور اپنے مرشد کی پیروی کرے۔ پس کشتی نوح کی یہ عبارت بھی عیسائیوں کے مسلمات کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہیں کسی اپنے عقیدے کا انہماک کیا۔

دوسرا حوالہ بھی بالکل واضح ہے: "ست یجن" میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: "یسوع اس لئے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا۔ کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے۔ اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بد نتیجہ ہے۔" (حاشیہ صفحہ ۱۱)

اس جگہ خدائی کے دعویٰ کو شراب خوری کا ایک بد نتیجہ قرار دینا صاف بتلاتا ہے کہ اس یسوع یا عیسے سے جس نے شراب پی۔ وہی شخص مراد ہے۔ جس نے "خدائی کا دعویٰ" کیا۔ نہ وہ جو نبی اور مسیح کو الٹی بنی اسرائیل تھا۔ پس اس سے بھی توہین مسیح نہیں ہوئی۔ عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح شراب پیا کرتے تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ سو اس کے لئے پادری عماد الدین صاحب کی مندرجہ ذیل عبارت پڑھئے۔

"اس (یعنی مسیح) کو انہوں نے شرابی کہا۔ کیونکہ مسیح نے شراب بھی پیا ہے۔ کیونکہ اس ملک کا دستور تھا۔ تو ریت میں شراب پینا منع نہیں تھا۔ مگر صرف نذری کو منع تھا۔ سب پیغمبروں نے شراب پی ہے۔ اور عیسائیوں کو بھی شراب پینا منع نہیں ہے۔ مگر منوا لایونا منع ہے۔ اور کھوکھو کے سبب اور روح سے جدائی کے باعث شراب کی ممانعت ہے۔ پس اگر یہ ممانعت کے وجہ نہ ہوں۔ تو اجازت ہے" (خزانة الاسرار تفسیر انجیل متی از پادری عماد الدین مطبوعہ لوبیانہ مشن پریس ۱۸۷۵ء صفحہ ۱۸۷ باب ۱۱- آیت ۱۵ سطر ۱)

اب تعجب کہ عیسائی تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شراب

پی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب عیسائی مسلمان کی بناء پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھ دیا کہ "عیسے علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے" اور پھر اعتیاطی پہلو رکھتے ہوئے عیسائی مسلمات کی بھی یہ توجیہ کر دی کہ "شائد کسی پرانی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے" تو عیسائیوں کو غصہ آنے کی بجائے ان نیم عیسائی مسلمانوں کو غصہ آگیا۔ حالانکہ عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح نے شراب پی اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انجیلی تعلیم کے رو سے شراب پینے کی اجازت ہے۔

انجیل کے رو سے شراب نوشی کی اجازت

چنانچہ پولس کہتا ہے "آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر۔ بلکہ اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی مے بھی کام میں لایا کر" (۱ کورنطھوس ۱۰: ۴)۔

پھر حضرت مسیح کا خود شراب پینا متی ۲۶ سے ثابت ہے۔ جہاں اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیو گھا۔ اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہت میں نیا نہ پیوں۔ (انگریزی تراجم میں شیرہ انگور کی بجائے "ڈائن" کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے) اور معجزہ کے طور پر شراب نیا نانا اور دوسروں کو پلانا۔ یوحنا ۴ سے ثابت ہے۔ جو پہلی شراب سے زیادہ عمدہ اور نشہ آور تھی۔ پس جبکہ عیسائیوں کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ یسوع مسیح شراب پیا کرتے تھے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عیسوی معتقدات کی بناء پر ہی عیسائیوں کے ایک اعتقاد کو دہرا دینا قابل اعتراض امر کیونکر ہو گیا۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ عیسائیوں کے مسلمات کی بناء پر حضرت مسیح کے متعلق یہ کہنا کہ وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ کوئی نئی بات نہیں۔ بلکہ علماء اہلسنت والجماعت بھی اس طریق کو اختیار کر چکے ہیں۔ چنانچہ مولوی رحمت اللہ صاحب مرحوم جہاںگیری نے اپنی کتاب ازالۃ الامم میں تحریر فرمایا ہے۔

"جناب مسیح اقرار میں فرمائی کہ ان نان میخوردند شراب مے آشامیدند و آنجناب (مسیح) شراب ہم مے نوشیدند و یحییٰ در بیا باں مے ماندند" (صفحہ ۳)۔

پھر لکھتے ہیں:-

"آیا مسیح و حواریاں نے دانستند کہ ریاضت و روزہ محمود است چنانکہ یحییٰ و

شاگردان او جس مے آوردند۔ پس چنانچہ دوام ایام خود را یہ بے ریاضتی بسر مے بردند و دائم تزلزل اکل و شرب شراب بودند" (صفحہ ۳)۔

یعنی آیا مسیح اور ان کے حواری یہ نہیں جانتے تھے کہ عبادت اور روزہ اچھی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ اور ان کے شاگرد ہمیشہ ان احکام پر عمل کرتے۔ پھر مسیح اور ان کے حواری کیوں بغیر عبادت کے اپنی زندگی بسر کرتے۔ اور ہمیشہ کھاتے اور شراب پینے کے حریص رہتے۔

جو جواب ان علماء کی تحریرات کا دیا جاسکتا ہے۔ وہی جواب ہماری طرف سے سید حبیب سمجھ لیں۔

یسوع مسیح کا چال چلن

توہین مسیح کے ثبوت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری تحریر مکتوبات احمدیہ جلد ۳ صفحہ ۲۴۳ سے یہ پیش کی گئی ہے کہ

"مسیح کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ پیو شرابی۔ نہ زائد نہ عاید نہ حق کا پرستار متکبر۔ خود بین۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا"۔

مگر سید حبیب کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ بھی عیسائیوں کو ملزم و ساکت اور لا جواب کرنے کے لئے الزامی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الفاظ کہے ہیں۔ نہ کہ عیسائی نبی اللہ کی ہتک کرنے کے لئے۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ عبارت اس خط کی ہے۔ جو آپ نے پادری "فتح مسیح" کو لکھا۔ اس کی ابتداء میں ہی آپ نے تحریر فرمادیا تھا۔

"امید کہ پادری صاحبان اس کو غور سے پڑھیں۔ اور اس کے الفاظ سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ کیونکہ یہ تمام پیرایہ میاں فتح مسیح کے تحت الفاظ اور نہایت ناپاک کالیوں کا نتیجہ ہے۔ تاہم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شان مقدس کا ہر حال لحاظ سے۔ اور صرف

فتح مسیح کے تحت الفاظ کے عوض میں ایک فرضی مسیح کا بالمقابل ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ بھی سخت مجبوری سے کیونکہ اس نادان نے بہت ہی شدت سے گالیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی ہیں۔ اور ہمارا دل دکھایا ہے" (مکتوبات احمدیہ جلد سوم صفحہ ۱۱)۔

یہ الفاظ اس خط کے ابتداء میں مرقوم ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پادری فتح مسیح کو لکھا۔ پھر اس خط کے دوران میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ مسیح

کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ۔ پیو شرابی۔ نہ زائد نہ عابد نہ حق کا پرستار متکبر خود بین
خدا کی کا دعویٰ کرنے والا۔ پس آپ کے فرمودہ کے مطابق یہ الفاظ مسیح نامری کے
متعلق نہیں ہیں۔ بلکہ اس فرضی مسیح کے متعلق ہیں۔ جسے عیسائی پیش کرتے ہیں۔ اور جسے
خدا کی کا دعویٰ کرنے والا قرار دیتے ہیں۔

”سبح“ سے مراد ”فرضی مسیح“ ہے

سید حبیب اگر کسی لفظ کی آڑ لے سکتے اور یہ کہہ سکتے تھے۔ کہ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے ہی متعلق ہیں۔ تو وہ لفظ ”سبح“ ہے۔ اور اگرچہ اس کے بعد ”خدا کی کا دعویٰ“
کرنے والا کے الفاظ صاف تبادلتے ہیں۔ کہ عیسیٰ نبی اللہ ان الفاظ سے مراد نہیں۔
بلکہ وہی یسوع مراد ہے جس کے متعلق عیسائی کہتے ہیں۔ کہ اس نے خدا کی کا دعویٰ کیا۔
مگر پھر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا۔ اور صاف صاف فرما
دیا۔ کہ ”سبح“ سے مراد فرضی مسیح ہے نہ کہ حقیقی۔ چنانچہ اس خط میں بھی لکھا۔ کہ:-
”صحت فتح مسیح کے تحت الفاظ کے عوض میں ایک فرضی مسیح کا بالمقابل ذکر کیا گیا
ہے۔“ (مکتوبات احمدیہ جلد ۳ ص ۱۴)

پھر لکھتے ہیں:-

”یقیناً جو کچھ تم جناب مقدس نبوی کی نسبت بڑا کہو گے۔ وہی تمہارے فرضی مسیح
کو کہا جائے گا“ (نور القرآن ص ۱۳)
اسی طرح لکھتے ہیں:-

”ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی مسیح مراد لیا ہے۔ اور عند انعام
کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ بن مریم جو نبی تھا۔ جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ ہمارے
درشت مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں۔“ (تبلیغ رسالت جلد چہارم ص ۶۵ و ۶۶)

کھاؤ پیو کہنا نادان یہودیوں کے اعتراضات ہیں

اس اصولی جواب کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک جامع تحریر اس
اعتراض کا نہایت عمدگی سے رد کر دیتی ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

”حضرت مسیح کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسا طریق تعلیم عطا کیا تھا جس سے بدبخت
یہودی یہ خیال کرنے لگے۔ کہ وہ توریت کو چھوڑتا ہے۔ اور الحاد کی راہ سے اس کے

معتے اور کرتا ہے۔ اور یہ کہتے تھے۔ کہ اس شخص میں نفوسے اور پرہیزگاری نہیں۔ کھاؤ
پیو اور شرابیوں اور بدچلیوں کے ساتھ کھا تا پیتا اور ان سے اختلاط کرتا ہے۔ اور جنسی
عورتوں سے باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ نادان یہودیوں کے یہ اعتراضات آج تک ہیں۔“
(تریاق القلوب حاشیہ ص ۱۴۳ و ۱۴۴ مطبوعہ ۱۸۹۹ء)

اس تحریر سے یہ ثابت ہے۔ کہ مسیح نامری کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کھاؤ پیو اور شرابی ہے
”بد بخت“ اور ”نادان“ یہودیوں کے اعتراضات ہیں۔ جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے عیسائیوں پر حجت قائم کرنے کے لئے نقل کر دیا۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
خود اس کے قائل نہ تھے۔ بلکہ آپ تو فرماتے ہیں:-

”جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے
مبعوث ہوئے۔ تو آپ نے حضرت مسیح کا دامن ہر ایک الزام سے پاک کر دکھلایا۔“
(تریاق القلوب ص ۱۴۴)

پھر فرماتے ہیں:-

”ایک شریر یہودی اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ایک بیگانہ عورت پر آپ
(یعنی مسیح نامری) عاشق ہو گئے تھے۔ لیکن جو بات دشمن کے منہ سے نکلے وہ قابل اعتبار
نہیں۔ آپ خدا مقبول اور پیارے تھے۔ بخیت ہیں وہ لوگ جو آپ پر یہ تہمتیں لگاتے
ہیں۔“ (اعجاز احمدی ص ۲۵)

پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام جبکہ ایک طرف اس اصل کے قائل ہیں۔ کہ جو بات
دشمن کے منہ سے نکلے وہ قابل اعتبار نہیں۔ اور دوسری طرف کھاؤ پیو اور شرابی ہونے
کا الزام لگا کر یہودی کی طرف مسوب کرتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کہ آپ
حضرت مسیح نامری کی ذات کو ان انتہامات سے بالکل مبرا تصور کرتے ہیں۔ ہاں عیسائیوں
پر حجت پوری کرنے اور ان کا منہ بند کرنے کے لئے انجیلی حوالجات کے رو سے آپ نے
جو کچھ لکھا۔ وہ بروئے انجیل بالکل درست ہے۔ حضرت مسیح خود کہتے ہیں:-

ابن آدم کھا تا پیتا آیا۔ اور وہ کہتے ہیں۔ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی مقبول لینے
والوں اور گنہگاروں کا یار۔ مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔“
(منتی ۱۱)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی تردید کن الفاظ میں کی
سید حبیب نے اسی ضمن میں ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے۔ کہا۔

حضرت غلام النبیین رحمۃ اللعالمین کے زمانہ میں بھی عیسائی اور موسائی لوگ حضرت
عیسیٰ کے مصلوب ہونے پر ایمان رکھتے تھے لیکن صاحب قاب قوسین ادا دئی نے
ان کے معتقدات کی تردید نہایت مہذب الفاظ میں کی جس کا شاہد قرآن ہے حضور
سرور کائنات نے حضرت عیسیٰ کی شان کو نہایت اعلیٰ الفاظ میں بیان کیا۔ اور ان
کی مادر محترمہ کی عصمت کی شہادت دی۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر فخر و مباہات سے
موجود ہے لیکن مرزا صاحب نے موصوفہ قرآن و حدیث کی شان میں رکیک الفاظ
استعمال کئے (صفحہ ۱۵)

اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
اسلام اور باغی اسلام پر اس قدر گندے اور ناپاک اعتراضات نہیں کئے جاتے تھے
جتنے اس زمانہ میں کئے گئے۔ آج دجالی فتنہ اپنے شباب پر ہے۔ اور کفر اپنے تمام
ہتھیاروں سمیت اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ پس آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی پیشگوئی کے مطابق چونکہ کفر متحدہ طور پر اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس لئے
ضروری تھا۔ کہ اس کی مدافعت بھی زیادہ زور سے کی جاتی۔

دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ اس طریق مدافعت کا جو اثر قرآن مجید سے بھی ثابت
ہے۔ چنانچہ اس میں مشرکین مکہ کے معبودوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس
کا ایک حصہ یہ ہے۔ کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم انیاء
منعت الطالب والمطلوب (ج ۲) اموات غیر احیاء وما یشترون ایان
یبعثون (النحل ۲) ان یدعون الا شیطانا صایدا (النساء ۲) انھن اضللن
کثیرا من الناس (ابراہیم ۲) یعنی اے مشرکوں تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائینگے
ان بتوں کے پوجنے والے بھی کمزور ہیں۔ اور یہ خود بھی بے بس۔ یہ سب مردہ ہیں۔
نہ کہ زندہ۔ اور نہیں جانتے۔ کہ کب اٹھائے جائینگے۔ یہ لوگ صرف شیطان سرکش
کو پکارتے ہیں۔ اور ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا ان آیات میں بتوں کے
نقائص بیان نہیں کئے گئے۔ اگر کئے گئے ہیں۔ تو کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ کہ مذہب

باطلہ کے معبودوں پر اعتراض کرتے وقت ان کے نقائص بیان کرنا خلاف تہذیب ہے
تاریخی طور پر یہ امر ثابت ہے۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے خلاف
تقاریر کا سلسلہ شروع کیا۔ تو قریش اس سے مشتعل ہو کر ابو طالب کے پاس جمع ہوئے
اور ان سے کہا۔ کہ اب معاملہ حد کو پہنچ گیا۔ ہمیں حبس۔ پلید۔ شرابریہ۔ سفہاء اور
شیطان کی ذلت کا ہمارے معبودوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا جاتا۔ اور ہمارے بزرگوں
کو لای عقل کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس لئے اب ہم بالکل صبر نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم اس
کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ہم تم سے مقابلہ کرینگے۔ یہاں تک کہ دونوں
فریق میں سے ایک ہلاک ہو جائے گا۔ ابو طالب نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو بلایا۔ اور ان سے کہا۔ کہ اے میرے بیٹے اب تیری دشنام دہی سے تیری
قوم مشتعل ہو گئی۔ اور قریب ہے۔ کہ تجھے اور مجھ کو ہلاک کر دیں۔ تو نے ان کے عقلمندوں
کو سفیہ قرار دیا۔ ان کے بزرگوں کو شرابریہ کہا۔ اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا
نام ہیزم جہنم اور وقود الناس رکھا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہ اس کام سے باز
آجا۔ ورنہ میں تمام قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا۔ وہ آج تک تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں محفوظ
ہے۔ آپ نے فرمایا۔ چچا یہ دشنام دہی نہیں۔ بلکہ نفس الامر کا بیان ہے۔ اور یہی تو
وہ کام ہے جس کے لئے میں مبعوث کیا گیا۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک
ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں پھانسی لاکر دیدیں۔ تب بھی میں اپنے فرائض سے
باز نہیں رہوں گا۔ اور اپنے کام میں لگا رہوں گا۔ یہاں تک کہ خدا اُسے پورا کر دے۔
یا میں اسی کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔ پس سید حبیب بتائیں۔ کہ کیا رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے خلاف جہاد کا جو سلسلہ شروع کیا۔ اور جن الفاظ
میں ان معبودان باطلہ کی حقیقت ظاہر فرمائی۔ وہ ظاہر بینوں کی نگاہ میں مفروضہ
تہذیب کے خلاف نہ تھے۔ خود مولوی ثناء اللہ صاحب بھی اقرار کرتے ہیں۔ کہ مشرکین
مکہ کو قرآن کی ہدایت سے سخت نفرت تھی۔ بار بار یہی کہتے تھے۔ کہ اس قرآن کو
بدل ڈال۔ کوئی اور کتاب ہمارے پاس لا۔ یہ تو اچھا نہیں۔ ہمارے معبودوں کو
برا کہتا ہے (تفسیر ثنائی جلد ۱ ص ۳۳)

پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانہ میں معبودان باطلہ کی قلعی کھولی۔ اور اظہار حقیقت کے لئے ایسے الفاظ بھی کہے۔ جو مشرکین مکہ کو ناگوار گذرے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اسی جرم میں کہ آپ نے اس "یسوع مسیح" کی انجیلی حیثیت بیان کی۔ جس کے متعلق دنیا میں شور مچا جاتا ہے۔ کہ وہ خدا اور ابن خدا ہے۔ کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت مسیح موعود کے طریق خطاب پر اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ تو مخالفین کو سمجھ لینا چاہئے۔ کہ یہی اعتراض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی ان کے معبودوں کو سیزم جہنم۔ شر الہیہ۔ اور کیا کچھ کہا۔ مگر جس طرح وہ نفس الامر کا بیان ہے۔ نہ کہ دشنام دہی اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خطاب بھی دشنام دہی نہیں۔ بلکہ حقائق و واقعات کا علانیہ اظہار ہے۔

ارباباً من دون اللہ کے عیوب

قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی اس مضمون کو حل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم و رهبانہم ارباباً من دون اللہ و المسیح ابن مریم ذنوبہم یعنی ان یہود و نصاریٰ نے اپنے رهبانوں اور احبار کو خدا کے سوا رب بنا رکھا ہے پھر اسی جگہ فرمایا۔ ان کثیراً من الارباب و الرهبان لیبطلون من اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یعنی بہت سے احبار اور رهبان لوگوں کے اموال باطل طور پر کھاتے اور مراطہ مستقیم سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ گویا بتا دیا۔ کہ وہ ہستیاں جہنمیں ارباباً من دون اللہ قرار دیا جاتا ہو۔ اصلاح خلق کے لئے ان کے نقائص بیان کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں۔ بلکہ لبا اوقات ان کے نقائص بیان کرنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ تاکہ مخلوق خدا کو راہ راست پر آنے میں آسانی ہو۔ پس اس صورت میں نکتہ چینی قابل اعتراض امر نہیں۔ بلکہ دین کی ایک خدمت اور مخلوق خدا کی اصلاح کی ایک شاندار کوشش تصور ہوگی۔ یہی چیز ہے جس کے ماتحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نصاریٰ کے مسلمات کی بناء پر عیسائیوں کے فرضی معبود کی خبر لی۔ اور دنیا کو بتایا۔ کہ صداقت کس طرف ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں:-

ہمارے علماء جو اس جگہ لاسیبو کی آیت پیش کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں۔ کہ اس آیت کو ہمارے مقصد اور مدعا سے کیا تعلق ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو صرف دشنام دہی سے منع فرمایا گیا ہے۔ نہ یہ کہ اظہار حق سے روکا گیا ہو۔ اگر نادان مخالفت حق کی مراد تھی اور تلخی کو دیکھ کر دست نام دہی کی صورت میں اس کو سمجھ لیوے۔ اور پھر مشتعل ہو کر گالیاں دینی شروع کرے۔ تو کیا اس امر معروف کا دروازہ بند کر دینا چاہئے۔ کیا اس قسم کی گالیاں پہلے کفار نے کبھی نہیں دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تائید کے لئے صرف الفاظ سخت ہی استعمال نہیں فرمائے۔ بلکہ بت پرستوں کے ان بتوں کو جو ان کی نظر میں خدا کی کا منصب رکھتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے توڑا بھی ہے۔ اسلام نے مدائنه کو کعبہ جائز رکھا۔ اور ایسا حکم قرآن شریف کے کس مقام میں موجود ہے۔ بلکہ اللہ جل شانہ مدائنه کی مخالفت میں صاف فرماتا ہے۔ کہ جو لوگ اپنے باپن یا اپنی ماؤں کے ساتھ بھی ان کی کفر کی حالت میں مدائنه کا برتاؤ کریں۔ وہ بھی ان جیسے ہی بے ایمان ہیں (ازالہ ادھام ص ۲۲۲)

حضرت مسیح موعود پر سخت کلامی کا اعتراض

سید حبیب نے دوسرا اعتراض یہ کیا ہے۔ کہ:-

مرزا صاحب نے اپنے منکر دل کو ایسی گالیاں دی ہیں۔ جو اہل دلائل میں اس کے بعد انہوں نے ایک دشمن احمدیت کی کتاب سے بغیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کسی کتاب کا حوالہ دینے ایک فہرست نقل کی ہے۔ جو بقول ان کے "مرزا صاحب کی گالیوں کی فہرست" ہے۔ اور صفحہ ۱۶۱ پر ایک نظم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی ہے۔ جس کا مطلع یہ ہے:-

اک سنگ دیوانہ لد صیانہ میں ہے آج کل وہ خر شرخانہ میں ہے
اور لکھا ہے: ایسی نظمیں متقد وہیں۔ مگر میں صرف چند اشعار پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں:-
افسوسناک جبارت

اس اعتراض کا تفصیلی جواب دینے سے پیشتر میں اس امر پر اظہار افسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ جن دنوں سیاست میں احمدیت کے خلاف سلسلہ مضامین شروع تھا۔ سید حبیب نے یہی نظم جس کا مطلع اوپر بیان کیا جا چکا۔ حضرت مسیح موعود علیہ

الصلوة والسلام کی سخت کلامی کے ثبوت میں درج اخبار کی تھی۔ ہم نے اسی وقت سید حبیب کو توجہ دلائی۔ کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم نہیں پس اس نظم کے رو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ان کا اعتراض کرنا بالکل نادرست امر ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ مضامین کو کتابی صورت میں لائے دفن سید حبیب اپنی اس فروگزاشت کا ازالہ کر دینگے۔ مگر ہم تعجب اور افسوس ہے۔ کہ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ احمدی کہتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود کی نظم نہیں۔ پھر بھی اس نظم کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ اور حاشیہ پر صحت اتنا لکھ دیا کہ "قادیانی دوست کہتے ہیں۔ کہ یہ نظم مرزا صاحب کی نہیں۔ خواہ مخواہ ان سے منسوب کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔"

جب قادیانی دوست "بالفاظ ان کے یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ نظم حضرت مرزا صاحب کی نہیں۔ خواہ مخواہ ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ تو کیا سید حبیب کا فرض نہ تھا۔ کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اس نظم کو منسوب کرنے سے احتراز کرتے۔ اور اگر بالفرض انہیں درج کرنے پر اصرار تھا۔ تو کیا ان کا دوسرا فرض یہ نہ تھا۔ کہ وہ اس نظم کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی کتاب سے ثبوت ہم پہنچاتے۔ مگر انہوں نے ان دونوں امور میں سے ایک امر کو بھی اختیار نہیں کیا۔ اور باوجود توجہ دلانے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اس نظم کو منسوب کر کے افسوسناک جسارت کا ثبوت دیا۔ لیکن ہمیں امید کرنی چاہئے۔ کہ اگر انہوں نے اب تک اپنی اس غلط فہمی کا ازالہ نہیں کیا۔ تو وہ آئندہ کے لئے ہی نصیحت حاصل کرینگے۔

فرسودہ اعتراض

حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سخت کلامی کا جو اعتراض کیا گیا ہے۔ اس کے منطقی یہ یاد رکھنا چاہئے۔ کہ گالی وہ چیز ہے جس سے اظہار غصب مطلوب ہوتا ہے۔ اور گالی میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں۔ ان کی حقیقت مخاطب میں نہیں پائی جاتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کی نسبت جس نے اس کا مالی نقصان کیا ہو۔ غصے میں کہے کہ تو سٹور یا کٹنا ہے۔ تو وہ اظہار غصب و دشنام دہی ہوگا۔ کیونکہ سٹور اور کٹنے کے الفاظ جو حقیقت پہنچا رہے ہیں۔ وہ ایسی نہیں۔ کہ جو اس شخص میں پائی جائے۔ جس نے اس کے

مال کا نقصان کر دیا۔ لیکن اگر جو الفاظ استعمال کئے گئے ہوں۔ وہ مجازاً یا دھماکا حقیقت کو بیان کرتے ہوں۔ جو مخاطب میں پائی جاتی ہو۔ تو وہ گالی نہیں۔ بلکہ اظہار حقیقت ہوگا۔ مجازاً کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے مسیح نامری نے کہا۔ اے سانپو اے افعی کے بچو۔ (متی ۲۳) ہر شخص جانتا ہے۔ کہ سانپ کا کام ڈسنا ہوتا ہے۔ پس درحقیقت ان الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ تم وہ ہو۔ کہ ہمیشہ انبیاء پر نیش زنی کرتے رہے ہو۔ اور وہ بھی بلاوجہ جس طرح سانپ بلاوجہ ڈستا ہے پس یہ گالی نہیں۔ بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ اور مجاز کو اس لئے استعمال کیا گیا۔ کہ وہ حقیقت کو زیادہ مؤثر پیرایہ میں انسان کے ذہن نشین کر دیتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ قرآن کریم میں بھی استعمال کئے گئے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی استعمال کئے۔ مگر انہیں گالی نہیں بلکہ اظہار حقیقت کہا جائے گا۔ کیا اس میں شبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ کہ وہ مخالف مولوی جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں ذکر کیا انہیں مخاطب کیا گیا۔ انہوں نے نظم اور تعدی سے اس شخص کا مقابلہ کیا۔ جسے خدا نے دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا۔ پس اس سے بڑھکر اور کیا بدی ہو سکتی ہے۔ کہ تیرہ سو سال امت محمدیہ جس شخص کی آمد کے لئے چشم براہ رہی۔ اسی کا مقابلہ کیا جائے۔ اور اسی کو بد سے بدتر قرار دیا جائے۔ قرآن کریم اس امر کو بیان کرتا ہے۔ کہ بنی دنیا میں اسی وقت آتا ہے۔ جب دنیا فساد اور بدکاری سے بھر جاتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض انہی الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ کہ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یعنی ہر قوم کے لوگ بدکار ہو گئے۔ پس جو بنی بھی دنیا میں آئے گا۔ وہ اس امر کا اظہار کرنے کے لئے مجبور ہوگا۔ کہ دنیا بدکار ہو گئی۔ اور اگر وہ اس امر کا اعلان نہ کرے۔ کہ دنیا بدکار ہو گئی۔ اور مجھے خدا نے اصلاح عالم کے لئے بھیجا۔ تو یہ فعل اس کے سارے دعوے کو باطل کرنے والا ہوگا۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ تحریر فرمایا۔ وہ اظہار حقیقت ہے نہ کہ گالی۔ احادیث میں اظہار ذکر آتا ہے۔ کہ آخری زمانہ کی یہ علامت ہے۔ کہ اس وقت کے علماء روئے زمین پر بدترین مخلوق ہونگے۔ پس اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس امر کا اظہار نہ کرتے کہ علماء بدترین خلایق ہیں۔ تو وہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا دعوے کس طرح کرتے۔

تمام استعدادوں کو بر محل استعمال کرنا یہ نام خلقی ہے۔

پھر اخلاق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ استعدادوں کو بر محل استعمال کرنے کا نام ہے نہ ہر جگہ نرمی اخلاق فاضلہ میں شمار کی جاسکتی ہے۔ نہ ہر جگہ سختی۔ نہ ہر جگہ عفو کا نام آسکتا ہے۔ نہ ہر جگہ انتقام۔ بلکہ نرمی اور سختی عفو اور حلم اپنے اپنے مقام پر بر محل استعمال ہونے کے بعد اخلاق فاضلہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سختی کی جگہ نرمی کرتا ہے۔ یا نرمی کی جگہ سختی۔ تو وہ ہرگز صحیح معنوں میں با اخلاق نہیں کہلا سکتا۔ یا تو وہ بزدل اور بے غیرت کہلائیگا۔ یا ظالم اور جاہر تصور کیا جائے گا۔ پس کامل الاخلاق وہی ہوگا جو بر محل نرمی اور باموقعہ سختی سے کام لے۔ انبیاء علیہم السلام بے شک صاحب اخلاق کریمہ ہوتے ہیں۔ مگر انہی معنوں میں کہ وہ نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی کرتے اور اپنی ہر استعداد کو بر محل اور صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں۔

نہج کی حیثیت

پھر یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہئے۔ کہ نبی اہل دنیا کے سامنے ایک نہج کی حیثیت میں پیش ہوتا ہے۔ اور مسیح موعودؑ کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم و عدل قرار دیا۔ پس جس طرح نہج کا فرض ہوتا ہے۔ کہ مجرموں پر فرد جرم لگائے۔ اور انہیں تباہ کرے۔ کہ تم ان افعال فبیحہ کے مرتکب ہوئے ہو۔ اور اس کا ایسا کرنا خیر خواہی اور بنی نوع کی بہبودی کے لئے ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا بھی نہج کی حیثیت میں فرض ہوتا ہے۔ کہ وہ ہر مجرم کے جرم بیان کریں۔ تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہونے والی سزا ظلم نہ قرار پائے۔ کوئی مجسٹریٹ یہ نہیں کہا کرتا۔ کہ اے یا تبار اور شریف الطبع آدمی میں کچھ چھ ماہ کے لئے قید کرتا ہوں۔ بلکہ وہ کہتا ہے۔ کہ تم چور ہو۔ اور تمہاری چوری ثابت ہوگئی۔ پس میں تمہیں چھ ماہ قید کی سزا دیتا ہوں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام بھی اگر حقیقت حال کا اظہار کریں۔ اور اپنی نہج کی حیثیت کے ماتحت روحانی مجرموں کے اندرونی سیاہیوں کو خلق خدا کے سامنے نمایاں کریں تو وہ بد اخلاقی نہیں۔ بلکہ اظہار حقیقت ہوگا۔ اور اگر اسے بد اخلاقی کہا جائیگا۔ تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ ایک مشفق ڈاکٹر کے نشر اور اے آپریشن کو ظلم اور بے رحمی سے تعبیر کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”میں مسیح ہیچ کہتا ہوں۔ کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا۔ جس کو دشنام دہی کہا جائے۔ بڑے دھوکے کی بات یہ ہے۔ کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں۔ اور ان دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے۔ بلکہ ایسی ہر ایک بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو۔ اور اپنے محل پر چپاں ہو۔ محض اس کی کسی قدر مراتب کی وجہ سے جو حق گوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے۔ دشنام دہی تصور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دشنام اور سب اور شتم فقط اس مفہوم کا نام ہے۔ جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے۔ اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض بوجہ اس کی مرارت اور تلخی اور ایذا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو پھر اقرار کرنا پڑے گا۔ کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پُر ہے۔ کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بت پرستوں کی حقارت اور ان کے بارے میں لعنت و لعنت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کئے گئے ہیں۔ یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جن کے سننے سے بت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں۔ بلکہ بلاشبہ ان الفاظ نے ان کے غصہ کی حالت کی بہت تحریک کی ہوگی۔ کیا خدا تعالیٰ کا کفار مکہ کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ انکم و ما تصبدون من دون اللہ حصص جہنم۔ معترض کے من گھڑت قاعدہ کے موافق گالی میں داخل نہیں ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں کفار کو شر البریہ قرار دینا اور تمام رذیل اور پلید مخلوقات سے انہیں بدتر ظاہر کرنا یہ معترض کے خیال کے رُو سے دشنام دہی میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں داغ و غلط علیہ نہیں فرمایا۔ کیا مومنوں کی علامات میں اشداء علی الکفاس نہیں رکھا گیا۔“ (ازالہ ادھام ص ۱۳۱)

پھر فرماتے ہیں:-

”دشنام دہی اور چیز ہے۔ اور بیان واقعہ کا گو وہ کیسا ہی تلخ اور سخت ہو۔ دوسری شے ہے۔ ہر ایک محقق اور حق گو کا یہ فرض ہوتا ہے۔ کہ سچی بات کو پورے پورے طور پر لفظ گشتہ کے کاؤں تک پہنچا دیوے۔ پھر اگر وہ مسیح کو سنکر افر و خستہ ہو۔ تو ہوا کرے“ (ازالہ ادھام ص ۱۳۲)

سعد اللہ لہو نوسی کے متعلق لکھتے ہیں :-

میں نے اس کی بدزبانی پر بہت صبر کیا۔ اور اپنے تئیں روکا کیا۔ لیکن جب وہ حد سے گزر گیا۔ اور اس کے اندر دنی گند کا پل ٹوٹ گیا۔ تب میں نے نیک نیتی سے اس کے حق میں وہ الفاظ استعمال کئے۔ جو محل پر چسپاں تھے۔ اگرچہ وہ الفاظ کسی قدر سخت ہیں۔ مگر وہ دشنام دہی کی قسم میں نہیں ہیں۔ بلکہ واقعات کے مطابق ہیں اور عین ضرورت کے وقت لکھے گئے ہیں۔ ہر ایک نبی علیم تھا۔ مگر ان سب کو واقعات کے متعلق ایسے الفاظ اپنے دشمنوں کی نسبت استعمال کرنے پڑے ہیں۔ چنانچہ انجیل میں کس قدر نرم تعلیم کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تاہم انہی انجیلوں میں فقیہوں۔ فریسیوں اور یہودیوں کے علماء کی نسبت یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ کہ وہ مکار ہیں۔ فریبی ہیں۔ مفسد ہیں۔ سانپوں کے بچے ہیں۔ بھیڑیے ہیں۔ اور ناپاک طبع اور خراب اندرون ہیں۔ اور کجریاں ان سے پیہ بہشت میں جائیں گی۔ ایسا ہی قرآن شریف میں زینم وغیرہ الفاظ موجود ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے۔ کہ جو لفظ محل پر چسپاں ہو۔ وہ دشنام دہی میں داخل نہیں۔ اور کسی نبی نے سخت گوئی میں سبقت نہیں کی۔ بلکہ جس وقت برطینت کافروں کی بدگوئی انتہا تک پہنچ گئی تب خدا کے اذن سے یا اس کی دجی سے وہ الفاظ انہوں نے استعمال کئے۔

زئمر حقیقۃ الوحی ص ۲۱۲

بیان مافوق کی تصدیق کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ چند حوالہ تیار کر دیئے جائیں

انجیل کے سخت الفاظ

انجیل میں حضرت مسیح نے یہودیوں کے الفاظ سے مخاطب فرمایا۔ وہ یہ ہیں :-

اے ریاکار فقیہ اور فریسیو۔ (متی ۲۳)۔ اے احمق اور اندھو (متی ۲۳)۔ اے اندھے راہ بنانے والو (متی ۲۳)۔ اے ملعونو (متی ۲۳)۔ اے سانپو اے افعی کے بچو (متی ۲۳)۔ اے بدکارو (لوقا ۱۱)۔ اے نادانو (لوقا ۱۱)۔ اے سانپ کے بچو (متی ۲۳)۔ تم بڑے گمراہ ہو (مرقس ۱۲)۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ (یوحنا ۸)۔ برے اور زنا کار لوگ (متی ۲۳)۔ شیطان (متی ۲۳)۔ کتے اور سور (متی ۲۳)۔ لومڑی (لوقا ۱۱)۔

قرآن مجید کے سخت الفاظ

قرآن مجید میں مخالفین کے متعلق حسب ذیل الفاظ مذکور ہیں :-

بندر۔ القردۃ (مائدہ ۷)۔ سور۔ الخنازیر (مائدہ ۷)۔ گدھے۔ حمز (المدثر ۷)۔ بہرے۔ گونگے۔ اندھے۔ صمۃ بکمرۃ عصفی (لقمہ ۷)۔ حیوانات سے بدتر۔ شر الدواب (الانفال ۷)۔ ذلیل۔ مہین (القلم ۷)۔ نکتہ چین۔ حماز (القلم ۷)۔ جھگڑو۔ مشاء بنمیم (القلم ۷)۔ بھلائی سے محروم۔ متاع للخصیر (القلم ۷)۔ حد سے بڑھنے والا۔ معتد (القلم ۷)۔ فاسق۔ فاجر۔ اثم (القلم ۷)۔ سرکش۔ عتیل (القلم ۷)۔ حرام زادہ زینم (القلم ۷)۔ ناپاک۔ نجس (توبہ ۷)۔ مجسم گند۔ رجس (توبہ ۷)۔ سب مخلوق سے بدتر۔ شر المبریہ (البینہ ۷)۔ کتا۔ فمشلہ کمثل الکلب (اعراف ۷)۔ شیطان کے مرید عبد الطاعوت (مائدہ ۷)۔ شیطان کے دوست۔ اولیاء الشیطان (پہ ۷)۔ حرام مال کھانے والے۔ لیا کلون اموال الناس بالباطل (التوبہ ۷)۔ خبیث الخبیثات للخبیثین (النور ۷)۔ جاہل۔ ایھا الجاہلون (الزمر ۷)۔

احادیث کے سخت الفاظ

احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تکون فی امتی فریضة فیصیر الناس الی علماء ہم فاذا ہم قردۃ و خنازیر (کنز العمال جلد ۱ ص ۱۹) یعنی میری امت میں ایک نہایت ہولناک اور گھبرادینے والا حادثہ ہوگا۔ تب لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے۔ مگر انہیں بندروں اور سوروں کی صورت میں پائیں گے۔ یعنی جیسے بندر دوسرے کی بغیر سوچے سمجھے تقلید کرتا ہے۔ اسی طرح زمانہ کے علماء متقدمین کی اندھا دھند تقلید کرنے کی وجہ سے اپنی عقول اور قوت فکریہ کو معطل کر چکے ہونگے۔ اور پھر اہل فتنہ حاکم سے اس قدر پست ہونگے۔ کہ گویا وہ سور ہونگے۔ اسی طرح احادیث میں مسیح موعود کا ایک کام بقتل الخنازیر قرار دے کر بعض لوگوں کو سڈر صفت قرار دے دیا۔

پھر ایک حدیث یہ بھی آتی ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من تعزنی بعزاء الجاہلیۃ فاعضوہ بھن ابیہ ولا تکنوا مشکوۃ کتاب الاداب۔ باب المفاخرۃ والعصبیہ ص ۳۵۶

مخالفین کو چاہئے۔ کہ اس حدیث کا ترجمہ اپنے مولویوں سے پوچھیں۔ اور بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ان کے معیار کے مطابق کیسے ہیں؟

اسی طرح بخاری میں آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب قریش مکہ کا سفیر عروہ بن مسعود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کی شرائط طے کر رہا تھا۔ تو اس کے صرف اتنا کہنے پر کہ اے محمد اگر ذرا بھی تیز لڑائی ہوئی۔ تو یہ مسلمان آپ کے تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا۔ امّص بظہر اللات۔ (بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد جلد ۱۰ نیز زاد المعاد جلد ۱ ص ۳۵۷) یعنی جا۔ لات کی شرکاء چوستارہ۔ یہ عرب میں نہایت سخت گالی سمجھی جاتی تھی (تخرید بخاری مترجم اردو شائع کردہ مولوی فیروز الدین ایڈ سنز لاہور جلد ۱ ص ۳۵۷) اظہار واقعہ کا نام گالی نہیں ہوتا

غرض قرآن مجید۔ احادیث اور کتب سابقہ کے حوالوں سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے۔ کہ اظہار واقعہ کا نام گالی نہیں ہوتا۔ خواہ الحق مٹ کے ماتحت اس میں کسی قدر تلخی اور مرارت پائی جائے۔ اس کے ثبوت میں محدثین کی ایک شہادت بھی درج کی جاتی ہے۔ مسلم میں آتا ہے۔ جناب عفان کہتے ہیں۔ کنا عند اسماعیل بن علیہ فحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بثبت قال فقال الرجل اغتبتہ فقال اسماعیل ما اغتابہ ولكنہ حکم انہ ليس بثبت (جلد اول مطبوعہ مصر ص ۱۷)

یعنی ہم اسماعیل بن علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ ایک شخص نے کسی سے روایت بیان کی۔ میں نے کہا کہ وہ شخص تو ثقہ نہیں۔ اس آدمی نے کہا۔ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ یہ غیبت نہیں۔ بلکہ اس نے تو یہ حکم لگا یا ہے کہ وہ شخص قابل اعتبار نہیں۔ پس جس طرح حکم لگانے اور غیبت کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء و مرسلین کی ضرورت حقہ پر سختی امر واقعہ کا اظہار ہوتا ہے نہ کہ دشنام دہی۔ مگر اس پر مزید امر یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس قسم کا اظہار واقعہ بھی بطور دفاع کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

”تمام مخالفوں کی نسبت میرا یہی دستور رہا ہے۔ کوئی ثنابت نہیں کر سکتا۔ کہ میں نے کسی مخالفت کی نسبت اس کی بدگوئی سے پہلے خود بدزبانی میں سبقت کی ہو۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے جب جرأت کے ساتھ زبان کھول کر میرا نام دجال رکھا۔ اور میرے

پر فتوائی کفر لکھوا کر صد ہا پنجاب و ہندوستان کے مولویوں سے مجھے گالیاں لوائیں اور مجھے یہود و نصاریٰ سے بدتر قرار دیا۔ اور میرا نام کذاب۔ مفسد۔ دجال مفری مکار ٹھک۔ فاسق فاجر قاتل رکھا۔ تب خدا نے میرے دل میں ڈالا۔ کہ صحت نیت کے ساتھ ان تحریروں کی مدافعت کروں۔ میں نفسانی جوش سے کسی کا دشمن نہیں۔ اور میں چاہتا ہوں۔ کہ ہر ایک سے بھلائی کروں۔ مگر جب کوئی حد سے بڑھ جائے تو میں کیا کروں۔ میرا انصاف خدا کے پاس ہے۔ ان سب مولوی لوگوں نے مجھے دکھ دیا۔ اور حد سے زیادہ دکھ دیا۔ اور ہر ایک بات میں ہنسی اور ٹھٹھا کا نشانہ بنا یا۔ پس میں بجز اس کے کیا کہوں۔ کہ یا حسرتہ علی العباد ما یا تبہم من رسول اکہ کا فواہہ یستھزؤن۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۲۸) کتاب البریہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

”یہ بات بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ کہ مخالفوں کے مقابل پر قریری مباحثات میں کسی قدر میرے الفاظ میں سختی استعمال میں آئی تھی۔ لیکن وہ ابتدائی طور پر سختی نہیں ہے۔ بلکہ وہ تمام قریریں نہایت سخت حملوں کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ مخالفوں کے الفاظ ایسے سخت اور دشنام دہی کے رنگ میں تھے۔ جن کے مقابل پر کسی قدر سختی مصلحت تھی“ (ص ۱)

اس سے مزید طور پر ثابت ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دشمنوں کے حق میں بعض بر محل الفاظ جو استعمال فرمائے ہیں۔ وہ بطور دفاع لکھے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے متعلق لکھے ہیں۔ جو بدگوئی میں بڑھ گئے۔ اور جنہوں نے گندہ دہنی کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ پس ایسے لوگوں کی اصل حقیقت ظاہر کرنا قرآن مجید کے معیار کی مطابق دشنام دہی ہرگز نہیں۔

حضرت مسیح موعود کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں

سید حبیب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ”ضرورۃ الامام“ سے یہ فقرہ نقل کرنے کے بعد کہ: ”یہ نہایت قابل شرم بات ہے۔ کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو۔ اور درشت بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے۔“ (ص ۱) لکھا ہے۔ لا مرزا صاحب کے اس کلام کا تقاضا تو یہ تھا۔ کہ وہ اپنے مخالفین کی بدگوئی کے مقابلہ

میں کلام نرم سے کام لیتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مخالفین کو انہوں نے بے نقط کالیا دی ہیں (۱۵۵)

مگر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے بذات خود ضرورت الامام کو دیکھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ اگر دیکھ لیتے۔ تو اس اعتراض کا انہیں اسی جگہ جواب نظر آجاتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:-

«اخلاقی قوت سے یہ مراد نہیں کہ ہر جگہ وہ خواہ مخواہ نرمی کرتا ہے کیونکہ یہ تو اخلاقی حکمت کے اصول کے برخلاف ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح تنگ ظرف آدمی دشمن اور بے ادب کی باتوں سے جھکے اور کباب ہو کر جلد مزاج میں تغیر پیدا کر لیتے ہیں۔ اور ان کے چہرے پر اس عذاب الیم کے جس کا نام غضب ہے۔ نہایت محسوس طور پر آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور طیش و اشتعال کی باتیں بے اختیار اور بے محل منہ سے نکلتی جاتی ہیں۔ یہ حالت اہل اخلاق میں نہیں ہوتی۔ ہاں وقت اور محل کی مصلحت سے کبھی معالجہ کے طور پر سخت الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں» (ضرورت الامام ص ۷)

امید ہے۔ سید حبیب یہ سمجھ گئے ہونگے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ضرورت الامام میں جو کچھ لکھا۔ آپ کا عمل اسی کے مطابق رہا۔ قول و فعل میں اختلاف کا اعتراض جو ان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ بالکل باطل ہے۔

علماء سوء کی طرفدار

سید حبیب نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۵۵ پر بغیر حوالہ جات دیئے وہ درشت الفاظ نقل کئے ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ «آپ نے اپنے وقت کے مولویوں کو بعض اوقات اشتعال کے بعد اور اکثر اوقات بلا اشتعال ایسی گالیاں دی ہیں کہ العظمتہ للہ» (۱۵۵) «وقت کے مولوی» جن کی تائید کے لئے سید حبیب نے چین سو گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو کچھ کہا۔ غالباً سید حبیب اسے نظر انداز کر گئے ہیں۔ مگر انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وقت کے مولویوں کو اچھا کہنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق بالکل ناجائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء ہم شرمین تحت ادیم السماء مشکوٰۃ کتاب العلم ص ۱۷ یعنی آفری زمانہ

کے علماء روئے زمین کی بدترین ہستیوں بھی بدتر ہونگے۔ پس اگر آج زمین پر ایسے لوگ آباد ہیں۔ جنہیں بے ایمان۔ بد بخت اور جھوٹا وغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیہم وہ علماء ان لوگوں سے بھی بدتر ہونگے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان علماء کو جو کچھ کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ میں انہیں اس سے بہت زیادہ برا کہہ دیا۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سخت الفاظ جو علماء کے متعلق استعمال ہوئے۔ بجز اس حدیث کا نرم ترجمہ ہونے کے اور کچھ نہیں۔

پھر سید حبیب کو علماء کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درشت الفاظ تو نظر آ گئے۔ مگر کیوں ان علماء کی وہ گالیاں انہیں نظر نہ آئیں۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو انہوں نے دیں۔ کیا یہ افسوسناک حرکت نہیں۔ کہ فرقہ علماء کو مظلوم کہا جاتا۔ حالانکہ وہ ظالم ہے۔ اور اسے اچھا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ برا ہے۔ یہ علماء ہی ہیں۔ جنہوں نے ظلم و تعدی کی بناء پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ کچھ کہا۔ کہ کوئی شریف و نجیب انسان انہیں اپنی زبان پر بھی لانے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا مگر یہ ظالم کہلانے والے گندی سے گندی گالیاں دے کر اور بد سے بدتر الفاظ آپ کے متعلق استعمال کر کے پھر بھی شریف و نجیب رہے۔ ان کی شان عالمانہ بدستور قائم رہی۔ مگر جب خدا کے مرسل اور اس کے مسیح موعود نے ان کی پردہ دری کی۔ اور بتایا کہ یہ علماء ہی ہیں۔ جو مسلمانوں کی تباہ حالی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ تو سید حبیب ایسے لوگ بڑے جوش سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ علماء کی توہین ہو گئی۔ حالانکہ یہ علماء کہلانے کے مستحق ہی نہیں۔ ہاں شرمین تحت ادیم السماء علماء کہلانے کے ضرور مستحق ہیں۔

ان کہلانے والے علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو کچھ کہا۔ اس کا پتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف کتاب البریۃ اور اخبار فاروق مورخہ ۱۴ جنوری ۱۳۳۱ء کے مطالعہ سے لگ سکتا ہے۔

سید حبیب اگر علماء کے اس سیاہ نامہ پر نظر ڈالیں گے۔ تو ان کے لئے بجز اپنے اعتراض کو واپس لینے کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔

چودھویں صدی کی علم کی نسبت متقدمین کے اقوال

پھر زمانہ حال کے علماء کی نسبت امت محمدیہ کے بزرگ جو کچھ کہہ چکے ہیں۔ وہ بھی کچھ کم نہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں
 "اگر نمونہ یہود خواہی کہ بنی علماء سو کہ طالب دنیا باشند" (الفوز البکیر ص ۱)
 یعنی اگر تم یہودیوں کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو۔ تو ان کفر باز مولویوں کو دیکھ لو۔ جو دنیا کی ہوا دھوس میں مبتلا ہیں۔

نواب صدیق حسن خان صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

"اب اسلام کا صرف نام قرآن کا فقط نقش باقی رہ گیا ہے۔ مسجدیں ظاہر ہیں تو آباد ہیں۔ لیکن ہدایت سے بالکل ویران ہیں۔ علماء اس امت کے بدتران کے ہیں۔ جو نیچے آسمان کے ہیں۔ انہیں سے فتنے نکلتے ہیں۔ انہیں کے اندر پھر کر جاتے ہیں۔" (اقتراہ الساعۃ ص ۱)
 پھر لکھا ہے:- یہ بڑے بڑے فقیہ یہ بڑے بڑے مدرس یہ بڑے بڑے درویش جو ڈھکا دینداری خدا پرستی کا بجا رہے ہیں۔ رد حق۔ تائید باطل تقلید مذہب تقلید مشرب میں مخدوم غوام کا لانعام ہیں۔ بیچ پوچھو۔ تو دراصل پیٹ کے بندے نفس کے مرید ہیں کے شاگرد ہیں۔" (اقتراہ الساعۃ ص ۱)
 اخبار المحدث "امت سر لکھتا ہے۔

"حضرت علی سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر غمغریب ایسا زمانہ آئیگا۔ کہ اسلام کا نام رہ جائے گا۔ اور قرآن کا رسم خط اس وقت کے مولوی آسمان کے تلے بدترین مخلوق ہونگے۔ سارا فتنہ و فساد انہی کی وجہ سے ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہ آج کل وہی زمانہ آگیا ہے۔" (۲۵ اپریل سنہ ۱۳۵۷ھ کا مضمون)
 پھر لکھا ہے:- افسوس ہے ان مولویوں پر جن کو ہم نادسی راہبر و رشتہ الانبیاء سمجھتے ہیں۔ ان میں یہ نفسانیت یہ شیطنت بھری ہوئی ہے۔ تو پھر شیطان کو کس لئے برا بھلا کہنا چاہتے؟" (المحدث ۲۱ نومبر ۱۳۵۷ ص ۳)

اسی طرح لکھا:- "مولوی اب طالب دنیا کے جیفہ ہو گئے

دارت علم پیمبر کا پتہ گنت نہیں" (المحدث ۱۳ مئی ۱۳۵۷)
 یہ بھی لکھا کہ:- "آج کل کے تفرّد کلاس کے مولوی جو ذرہ ذرہ بات پر عدم جواز اقترا

کا فتوے دے دیا کرتے ہیں۔ سوان کی بابت بہت غصہ ہوا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہل افسد الناس الا الملوک و علماء سوء و سہابا تھا۔ (المحدث ۲۱ جون ۱۳۵۷) یعنی بادشاہوں علماء سوء اور رہبانوں کے سوا اور کسی چیز نے لوگوں کو برباد نہیں کیا۔ پس علماء کی حالت زبوں کے متعلق صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی نہیں لکھا۔ بلکہ آج دنیا پکار پکار کر اس حقیقت کا اظہار کر رہی ہے۔ کہ علماء کی حالت بڑا گئی اور روحانیت غنقا ہو گئی۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علماء سوء کو مدافعت کے رنگ میں جو کچھ کہا۔ وہ اظہار واقعہ کے طور پر درست کہا۔

نیک علماء کا استثناء

سید حبیب نے یہ بھی لکھا ہے کہ

"اگر ایسا کرنے (یعنی سخت الفاظ لکھنے) کے لئے ان کے پاس کوئی عذر تھا بھی۔ تو ان لوگوں کو کوسنے کے لئے ان کی طرف سے کیا عذر پیش کیا جاسکتا ہے۔ جنہوں نے مرزا صاحب کو برا بھلا نہیں کہا" (ص ۱۵)

ہمارا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی ایسے لوگوں کو نہیں کو سنا۔ جنہوں نے شریفانہ رویہ اختیار کیا۔ اور گالی گلوچ سے اجتناب کیا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:-

۱۔ "لیس کلاما هذا فی اخیارہم بل فی اشراہم" (الہدی ص ۶)

یعنی ہمارا یہ کلام شریر علماء کے متعلق ہے۔ نیک علماء اس سے مستثنیٰ ہیں۔

۲۔ "نحوذ باللہ من ہتک العلماء الصالحین و قدح الشرف المہذبین سوائے کافران المسلمین و المسیحیین و الاکابرہ (لجۃ النور ص ۱۶)

یعنی ہم صالح علماء کی ہتک کرنے اور مہذب شرفاء کے متعلق طعنہ زنی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ خواہ اس قسم کے شریف الطبع لوگ مسلمانوں میں سے ہوں یا مسیحیوں یا آریوں میں سے

۳۔ پھر فرماتے ہیں:-

"ایسے لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں۔ انصار دین کے دشمن اور یہودیوں کے قدم پر چل رہے ہیں۔ مگر ہمارا یہ قول کلی نہیں ہے۔ راستباز علماء اس سے باہر ہیں۔"

صرف خائن مولویوں کی نسبت یہ لکھا گیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو دعا کرنی چاہئے کہ خدا تعالیٰ جلد اسلام کو ان خائن مولویوں کے وجود سے رہائی بخشنے کیونکہ اسلام پر ابناؤں کا وقت ہے۔ اور یہ نادان دوست اسلام پر ٹھٹھا اور منسی کرنا چاہتے ہیں۔ راشن ہمارے ۱۷ دسمبر ۱۹۵۲ء بعنوان قیامت کی نشانی ملحقہ آئینہ کمالات اسلام ص ۴۴۔ ایام الصلاح میں لکھتے ہیں:-

ہماری اس کتاب اور دوسری کتابوں میں کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسے معزز لوگوں کی طرف نہیں ہے۔ جو بدزبانی اور کمینگی کے طریق کو اختیار نہیں کرتے۔ ٹائٹل پیج ص ۲

پس سید حبیب کا یہ بے جا خدشہ ہے۔ کہ گویا ان لوگوں کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے سخت الفاظ استعمال کئے گئے۔ جنہوں نے بدزبانی کا طریق اختیار نہیں کیا۔

بعض مخالفین کو "ولد الحرام" کیوں کہا گیا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سخت کلامی کا جو اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل جواب اگرچہ دیا جا چکا ہے۔ مگر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس مثال پر بھی کسی قدر روشنی ڈال دیجائے۔ جو سید حبیب نے اپنے اس اعتراض کے ثبوت میں "الوارا اسلام" سے پیش کی۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی متعلقہ آیت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

جو شخص اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور عناد کی راہ سے جو اس کی گناہ اور اپنی شرارت سے بار بار کہیگا۔ کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی۔ اور کچھ شرم اور حیا کو کام نہیں لائیگا۔ اور بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی رد سے جواب دے۔ انکار اور زبان درازی سے بٹھنیں آئے گا۔ اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا۔ تو صاف سمجھا جائیگا۔ کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ اور حلال زادہ نہیں (صفحہ ۱۱)

سید حبیب کا اعتراض یہ ہے۔ کہ کیوں ایسے شخص کے متعلق جو پیشگوئی متعلقہ آیت میں صاف قائل نہ ہو۔ یہ کہا گیا ہے۔ کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ اور حلال زادہ نہیں

انبیاء کی اولاد میں سے وہی ہوتا ہے جو پاکیزہ ہو۔ معلوم ہونا چاہئے۔ کہ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے۔ کہ انبیاء کی اولاد سے عام طور پر ان کی روحانی اولاد مراد ہوتی ہے۔ اور جو کوئی بھی رسول کا سچا متبع ہو۔ وہ اس رسول کی اولاد قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بدعمل ہو۔ اور اس طریق کو چھوڑ دے۔ جس پر نبی یا رسول چلنا چاہتا ہو۔ تو باوجود ظاہری اولاد میں سے ہونے کے اس کی اولاد میں سے نہیں کہا جاسکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا۔ تو حضرت نوح کے اس سوال پر کہ ان ابني من اہلی یعنی میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اور میرے اہل کے بچانے کے متعلق تیرا وعدہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح (یہودیہ) یعنی یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ کیونکہ بدعمل ہے۔ پس گو ظاہری طور پر وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ لیکن خدا نے بوجہ بد اعمال ہونے کے اس کو نوح کا بیٹا نہ مانا۔ اسی طرح قرآن شریف میں لکھا ہے۔ اذ واجد امہاتھم یعنی نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حالانکہ وہ ظاہری طور پر تو مومنوں کی مائیں نہیں۔ صرف روحانی طور پر مائیں ہیں۔ نیز جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ٹھہریں۔ تو خود رسول ہمارا باپ ہوا۔ اس سے ثابت ہوا۔ کہ سب مومن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ خواہ ظاہری اولاد میں ہوں یا نہ ہوں لیکن بمطابق ان لیس من اہلک۔ اگر ایک سید نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کرے۔ تو کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلا سکتا ہے۔ تبھی نہیں۔ حالانکہ وہ ظاہری طور پر آپ کی اولاد سے ہی ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہندو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل متابعت کرے۔ تو وہ آپ کی اولاد میں داخل ہو جائیگا۔ حالانکہ ظاہری طور پر وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں۔ پس قرآن شریف کا یہ فتویٰ ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے آپ کی روحانی اولاد مراد ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کہلا کر اسلام کی توہین پر خوش ہو۔ اور اللہ اور رسول کے مخالفوں کی

ہاں میں ہاں ملائے۔ تو وہ آپ کی اولاد میں کٹ جائیگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہبنا لہ اسحق و یعقوب وجعلنا فی ذریئہ النبوة والکتاب (عنکبوت ۲۴) یعنی ہم نے اس کی ذریت میں انعام نبوت رکھ دیا۔ پھر بطور تشریح فرمایا۔ ومن ذریئہ داؤد وسلیمان والیوب ویوسف وموسیٰ وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ و ذکر یا و یحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ واسمعیل والیسع ویونس ولوطا وکلاً فضلنا علی العالمین ومن آباءهم وذریاتهم و اخوانهم واجتبیٰ لهم و هدینهم (الی صراط مستقیم (انعام ۸۴) اب سوال یہ ہے۔ کہ کیا اس نعمت سے حضرت ابراہیم کی تمام ذریت مستفیض ہوئی۔ یا بعض باوجود ان پر ذریت کا لفظ اطلاق پانے کے ذریت میں شمار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ تو انہوں نے کہا۔ ومن ذریئہ۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ لاینال عہدی الظالمین (بقرہ ۲۴) یعنی ظالم اس سے مستثنیٰ ہونگے۔ پس ظالموں کو باوجود ظاہری ذریت میں سے ہونے کے ذریت میں سے الگ کر دیا گیا۔ اور ان سے وہ سلوک نہ کیا گیا۔ جس کا وجعلنا فی ذریئہ النبوة والکتاب میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اس تشریح سے ظاہر ہے۔ کہ نبی کی اولاد میں سے وہی شخص کہلا سکتا ہے۔ جو نبی کا کامل متبع اور اس کے تمام احکام و اوامر پر چلنے والا ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہ ہو۔ تو وہ اولاد میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ امت محمدیہ کے رسول چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے لازمی طور پر وہی سمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے قرار دیا جاسکتا ہے۔ جو اسلام کا عاشق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع و دشمنان اسلام کا مخالف اور خدا تعالیٰ کی محبت کے نشہ میں چور ہو۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو وہ اولاد رسول میں سے نہیں۔ اور اسے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے۔ کہ تمہارے کام حلال زادوں کے سے نہیں۔ یعنی اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے۔ اچھے معنوں میں آپ کی اولاد میں سے ہوتے۔ تو تم اپنے روحانی باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کبھی نہ کرنے۔ تم اس کے لئے ہونے

دین پر ہنسی اور تمسخر نہ اڑاتے۔ تم اسلام کے مقابلہ میں غیر مذاہب والوں کو فخر مند قرار نہ دیتے۔ مگر جب تم یہ سب کچھ دیکھتے۔ بلکہ کرتے ہو۔ تو تم والد الحلال کہلانے کے بھی قابل نہیں۔

اسلام کے مقابلہ میں عیسائیت کو فتحیاب قرار دینے والے

انوار الاسلام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہی معنوں میں یہ تحریر فرمائی ہے۔ کہ جو شخص اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور غناد کی راہ سے بکواس کرے اور اپنی شرارت سے بار بار کہیگا۔ کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی۔ اور کچھ شرم اور حیا کو کام نہیں لائیگا۔ اور بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی رو سے جواب دے انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئیگا۔ اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا۔ تو صاف سمجھا جائیگا۔ کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ اور حلال زادہ نہیں (صفحہ ۳) گویا وہ شخص جو مسلمان کہلا کر اسلام کے مقابلہ میں عیسائیت کو فتحیاب قرار دیتا ہے۔ اور زبان درازی سے باز نہیں آتا۔ اور شرارت سے بار بار یہی کہتا ہے۔ کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی۔ اس کے متعلق یہی سمجھا جاسکتا ہے۔ کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ یعنی چاہتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے کٹ جائے۔ اور ثابت کر دے۔ کہ وہ حلال زادہ نہیں۔ کیونکہ اس اپنے روحانی باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کر لیا۔

میں اس امر کی مزید تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تقریرات سے ہی کرنی چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں:-

”بعض نام کے مسلمان جن کو نیم عیسائی کہنا چاہئے۔ اس بات پر بہت خوش ہوئے۔ کہ عبد اللہ آختم پندرہ ماہ تک نہیں مر سکا۔ اور مارے خوشی کے صبر نہ کر سکے۔ آخر اشتہار کا لے۔ اور اپنی عادت کے موافق بہت کچھ ان میں گند بکھا۔ اور اس ذاتی بخل کی وجہ سے جو میرے ساتھ تھا۔ اسلام پر بھی حملہ کیا۔ کیونکہ میرے مباحثات اسلام کی تائید میں تھے۔ نہ میرے مسیح موعود ہونے کی بحث میں رغبت درجہ میں ان کے خیال میں کافر تھا۔ یا شیطان تھا۔ یا دجال تھا۔ لیکن بحث نہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کریم کی فضیلت کے بارہ میں تھی۔ اور صادق کاذب کی یہ تشریح لکھی گئی ہے۔ کہ جو شخص سچے دل سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتا ہے وہ صادق ہے۔ اور جو حضرت مسیح کو خدا جانتا ہے۔ اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری ہے۔ وہ کاذب ہے۔ اسی فیصلہ کے لئے الہام پیش کیا گیا تھا لیکن ہیں آہ کھینچ کر کہنا پڑا۔ کہ مخالفت مولویوں نے مجھے دروغگو ثابت کرنے کے لئے اللہ اور رسول کی عزت کا ذرہ خیال نہ کیا۔ اور میرا مغلوب ہونا اس بحث میں تسلیم کر لیا۔ اور اس مرتبہ نتیجہ سے کچھ بھی نہ ڈرے جو مغلوب ہونے کی حالت میں فریق مخالفت کے ثائق میں آتا ہے۔ اور جب میاں شہداء اللہ وسعد اللہ و عبد الحق وغیرہ نے عیسائیوں کا غالب ہونا مان لیا۔ تو پھر کیوں یہ لوگ اپنے اشتہاروں میں عیسائیوں کے حال پر افسوس کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے اسلام کی گنجائش یہ حجت قرار دی۔ جبکہ بحجت اسلام اور عیسائیت کے صدق و کذب کی تھی۔ نہ میرے کسی خاص عقیدہ کی۔ تو نعوذ باللہ اگر میں مغلوب ہوں۔ تو پھر دشمن کے لئے حق پیدا ہو گیا۔ کہ اپنی عیسائیت کے صدق کا دعویٰ کہ امور بحث پر نظر چاہئے۔ نہ مباحث پر مثلاً اگر ہماری طرف سے ایک بھنگی یا چار جو دین سے بالکل الگ ہے۔ اسلامی حمایت میں عیسائیوں کے ساتھ میاں مل کرے۔ تو پھر بھی یہ ممکن نہ ہوگا۔ کہ عیسائی فتحیاب ہوں۔ اور خدا تعالیٰ اس کا بھنگی یا چار ہونا نہیں دیکھے گا۔ بلکہ اپنے دین کی عزت محفوظ رکھ لے گا۔ اور کبھی اسلام کو سبکی نہیں دکھلائے گا۔

تمہیں معلوم ہوگا۔ کہ بعض کافر اور بت پرست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد صلح کر کے دوسرے کافروں کے ساتھ لڑتے تھے۔ اور چونکہ اس حالت میں مؤید اسلام تھے۔ تو دشمنوں پر فتح پاتے تھے۔ سو فرض کرو۔ کہ میں تمہاری نظر میں سب کافروں سے بدتر ہوں۔ اور دوسرے کافر تو خالہ دین فیما بینا کے جہنم میں سزا پائیں گے اور میری سزا تمہاری نظر میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ تم نے میرا نام نہ صرف کافر بلکہ اکفر رکھا۔ مگر تاہم سوچنے کا مقام تھا۔ کہ امور بحث میں ان باتوں کا کچھ بھی

دقل نہ تھا۔ جن کی وجہ سے مجھ کو آپ لوگ کافر اور دجال کہتے ہیں۔ بلکہ زیر بحث وہی باتیں تھیں۔ جن کے لئے ہر ایک مسلمان کو غیرت کرنی چاہئے۔ اور پھر طرفہ تریہ کہ مجھ کو مغلوب اور عیسائیوں کو غالب بتلاتے ہیں۔ انوار الاسلام ص ۲۳

پھر فرماتے ہیں:-
"اگرچہ بعض مسلمان جو منافق طبع ہیں۔ پادریوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی مدائش کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں۔ مگر جواب مولویوں اور ان کے ناقص العقل جیلوں نے ان پادری دجالوں کی ماں کے ساتھ ماں ملائی۔ اور ان کو فتحیاب قرار دیا۔ اور ان کی خوشی کے ساتھ خوشی منائی۔ اور شوخی اور چالاکي سے صد ہا اشتہار لکھے۔ اور اہل حق پر لعنتیں بھیجیں۔ اور ان لعنتوں سے نصاریٰ کو خوش کیا۔ اور نصاریٰ کو غالب قرار دیا۔ اس کی نظیر تیرہ سو برس میں کسی ہدی میں نہیں پائی جاتی پس یہ اکی پشکوئی کا ظہور ہے۔ کہ جو حدیث میں آیا کہ ستر ہزار مسلمان کہلانے والے دجال کے ساتھ مل جائیں گے" (ص ۲۸)

حضرت مسیح موعودؑ نے کن لوگوں کے متعلق کہا۔ کہ وہ حلال زادہ نہیں
اس سے ظاہر ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی لوگوں کے متعلق یہ کہا۔ کہ وہ حلال زادہ نہیں۔ جو "نیم عیسائی" تھے۔ جنہوں نے اسلام پر حملہ کیا۔ عیسائیوں کو "فتحیاب" قرار دیا۔ ان کی خوشی کے ساتھ خوشی منائی۔ اہل حق پر لعنتیں بھیجیں اور اللہ اور رسول کی عزت کا ذرہ خیال نہ کیا۔ حالانکہ زیر بحث وہی باتیں تھیں۔ جن کے لئے ہر ایک مسلمان کو غیرت کرنی چاہئے۔
پھر فرماتے ہیں:-

"میاں عبد الحق غزنوی ہو۔ یا میاں شہداء اللہ یا سعد اللہ یا غلام رسول دیا کوئی اور سو خوب یاد رکھیں۔ کہ مسلمان کہلا کر بے وجہ عیسائیوں کو غالب قرار دینا اور سراسر ظلم کے راہ سے ان کا نام فتحیاب رکھنا یہ حلال زادوں کا کام نہیں۔ چاہئے۔ کہ اب بھی سمجھ جائیں۔ اور یقیناً اور غور کر کے دیکھ لیں۔ کہ اس بحث میں عیسائی مغلوب ہوئے ہیں" (ص ۲۳)

اشتہار انعامی تین ہزار روپیہ میں بعض اعتراضات متعلقہ پیشگوئی اہم کا جواب

دیتے ہوئے فرماتے ہیں: "یوں ہی اسلامی بخت پر مخا لفظانہ حملہ کرنا اور زبان سے مسلمان کہلانا کسی ولد الحلال کا کام نہیں۔"

غرض ولد الحلال ہونے کی نفی ایسے ہی لوگوں سے کی گئی ہے جو مسلمان کہلا کر بلا وجہ عیسائیوں کو غالب قرار دیں۔ اسلامی بخت پر مخا لفظانہ حملہ کریں۔ اور زبان سے مسلمان کہلاتے پھریں۔

مخا لفظین کا غلط استنباط

لیکن افسوس کہ مخالف لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس قسم کے الفاظ سے کہ وہ حلال زادہ نہیں۔ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ کہ آپ نے ایسے شخص کو زنا سے پیدا شدہ شخص قرار دیا۔ حالانکہ ان الفاظ کا قطعاً یہ مفہوم نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعض تحریرات میں قبل ازیں درج کر چکا ہوں۔ اب بعض اور درج کر دیتا ہوں۔ جن میں آپ نے اس لفظ کی تشریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-

"اگر یہ دعویٰ کرے کہ عبد اللہ آتھم نے ایک ذرہ حق کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اور نہ ڈرا۔ تو اس وہم کی بیگنی کتنی بے سیدھا اور صاف معیار ہے۔ کہ ہم عبد اللہ آتھم کو دو ہزار روپیہ نقد دیتے ہیں۔ وہ تین مرتبہ قسم کھا کر یہ اقرار کر دے کہ میں نے ایک ذرہ بھی اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اور نہ اسلامی پیشگوئی کی عظمت میرے دل میں سمائی۔ بلکہ برابر سخت دل اور دشمن اسلام رہا۔ اور مسیح کو برابر خدا ہی کہتا رہا۔ پھر اگر ہم اسی وقت بلا توقف دو ہزار روپیہ نہ دیں۔ تو ہم پر لعنت اور ہم جھوٹے اور ہمارا الہام جھوٹا۔ اور اگر عبد اللہ آتھم قسم نہ کھائے یا قسم کی مزامیعا دے اندر نہ دیکھ لے۔ تو ہم سچے اور ہمارا الہام سچا۔ پھر بھی اگر کوئی حکم سے ہماری تکذیب کرے۔ اور اس معیار کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور ناحق سچائی پر پردہ ڈالنا چاہے۔ تو بیشک وہ ولد الحلال اور نیک ذات نہیں ہوگا۔ کہ خواہ خواہ حق سے روگردان ہوتا ہے۔ اور اپنی شیطنت سے کوشش کرتا ہے۔ کہ سچے جھوٹے ہو جائیں۔" (صفحہ ۲۹)

اس جگہ ولد الحلال کا مترادف لفظ "نیک ذات" لکھ کر بتا دیا گیا ہے۔ کہ ولد الحرام سے شریہ الطبع لوگ مراد ہیں۔ جو بلا وجہ اسلام کو مورد اعتراضات بنانے پر خوش ہوتے

ہیں۔ پھر آپ نے "ولد الحرام" کی ساتھ ہی یہ تشریح کر دی۔ کہ وہ "خواہ خواہ حق سے روگردان ہوتا ہے۔ اور اپنی شیطنت سے کوشش کرتا ہے۔ کہ سچے جھوٹے ہو جائیں۔" گویا اس لفظ سے زنا سے پیدا ہونے والا شخص مراد نہیں۔ بلکہ وہ ہے۔ جو حق سے روگردان ہوتا ہے۔ اپنی شیطنت سے سچوں کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔

حرام زادہ کی نشانی

پھر فرماتے ہیں:-

"حلال زادہ بننے کے لئے واجب یہ تھا۔ کہ اگر وہ مجھے جھوٹا جانتا ہے۔ اور عیسائیوں کو غالب اور شقیاب قرار دیتا ہے۔ تو میری اس محبت کو واقعی طور پر رفع کرے۔ جو میں نے پیش کی ہے پس اس پر کھانا پینا حرام ہے۔ اگر وہ اس اشتہار کو پڑھے۔ اور مسٹر عبد اللہ آتھم کے پاس نہ جائے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کے خوف سے نہیں۔ تو اس گندے لقب کے خوف سے۔ بہت زور لگا دے۔ کہ تا وہ کلمات مذکورہ کا اقرار کر دے۔ اور تین ہزار روپیہ لے لے۔ اور یہ کارروائی کر دکھاوے۔ پھر اگر عبد اللہ آتھم میعاد قرار دادہ سے بچ جائے۔ تو بیشک تمام دنیا میں مشہور کر دے۔ کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی۔ ورنہ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے۔ کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔ اور ظلم اور نا انصافی کی راہوں سے پیار کرتا رہے۔" (صفحہ ۳۱)

اس جگہ صاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے۔ کہ "حرام زادہ" سے وہی شخص مراد ہے۔ جو "سیدھی راہ" اختیار نہ کرے۔ یعنی مسلمان کہلا کر اسلام کو غالب قرار نہ دے۔ اور عیسائیوں کو غالب اور فخر مند سمجھتا رہے۔

اسی طرح لکھتے ہیں:-

"اگر اب بھی کوئی مولوی مخالف جو اپنی بدبختی سے عیسائی مذہب کا مددگار ہے۔

یا کوئی عیسائی یا ہندو یا آریہ یا کیسول والا سکھ ہماری فتح نمایاں کا قائل نہ ہو۔ تو اس کے لئے طریق یہ ہے۔ کہ مسٹر عبد اللہ آتھم صاحب کو قسم مقدم الذکر کے کھانے پر آمادہ کرے۔ اور ہزار روپیہ نقد ان کو دلاوے۔ جس کے دینے میں ہم ان کی صفت کے بعد ایک منٹ کی توقف کا بھی وعدہ نہیں کرتے۔ اور اگر ایسا نہ کرے۔ اور محض ادبائشوں اور بازاری بد معاشرت کی طرح ٹھٹھا ہندی کرتا پھرے۔ تو سمجھا جائیگا۔ کہ وہ شریف نہیں۔ بلکہ

اس کی فطرت میں خلل ہے۔“ رحمۃ صمیمہ انوار الاسلام
 یہ نہایت صفائی کا فیصلہ ہے۔ اور کسی حلال زادہ کا کام نہیں۔ جو بغیر عایت اس
 فیصلہ کے ہم کو چھوٹا اور شکست خوردہ قرار دے۔ یا بازاروں میں ٹھٹھا یا ہنسی کرتا پھرے
 اور بغلیں بجاتا پھرے۔“ (ایضاً)
 اس جگہ بھی ولد الحرام کی یہ شرت کی گئی ہے۔ کہ وہ شخص جو بدبختی سے عیسائی مذہب
 کا مددگار بننا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کردہ طریق فیصلہ پر عمل نہیں کرتا
 اور اوہانوں اور بازاری بد معاشوں کی طرح ہنسی ٹھٹھا کرتا پھرتا ہے۔ سمجھا جائیگا۔ کہ
 وہ شریف نہیں بلکہ اس کی فطرت میں خلل ہے۔
 پھر لکھتے ہیں۔

”اب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ہمارے مخالفوں میں سے کون بلا توفیق اس فیصلہ کے لئے سعی
 کرتا ہے۔ اور کون ولد الحرام بننے پر راضی ہوتا ہے۔“ (انوار الاسلام ص ۳)
 معلوم ہوا۔ کہ اگر کوئی مخالف اس فیصلہ کے لئے سعی کر لگا۔ تو وہ ولد الحرام نہیں
 کہلائیگا۔ پس یہ ایک نسبتی امر ٹھہرا۔ نہ کہ حقیقی۔

غرض معتزین کو یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے ان بد زبان مخالفین کو جنہوں نے پیشگوئی متعلقہ آئتم کے ضمن میں عیسائیت کو غالب
 اور اسلام کو مغلوب قرار دیا۔ اس رنگ میں ولد الحرام قرار نہیں دیا۔ کہ وہ زنا سے پیدا
 شدہ ہیں۔ بلکہ اس طور سے اور اس شرط سے بد اصل اور ولد الحرام قرار دیا ہے۔ کہ نہ تو
 وہ اس خلاف حق کلمہ سے منہ بند کریں۔ کہ اسلام اور عیسائیت کی بحث میں عیسائیوں کی
 فتح ہوئی اور نہ مسلمانوں کو قسم صاحب کو قسم کھانے پر آمادہ کریں۔ (حاشیہ اشتہار انعامی
 دو ہزار روپیہ)

مسلمان کہلا کر عیسائیوں کا حامی بننے والا ایسے من اھلک کا مصداق ہے
 اور اس میں کیا شبہ ہے۔ کہ وہ شخص جو مسلمان کہلا کر عیسائیوں کا حامی بننا۔ قرآن
 مجید کا قطع بکرو دشمنان اسلام کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ اور اوہانوں اور بازاری آدمیوں
 کی طرح ہنسی اور مسخر میں مسخر و مسامحول رہتا ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی رسول کریم صلی
 علیہ وسلم کی اولاد میں شمار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کسی اور کی طرف مغلوب

کر لیا۔ پس بمطابق انہ لیس من اھلک وہ ولد الحلال یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی روحانی نسل میں سے نہیں۔ بلکہ ذریت شیطان میں سے ہے۔ جیسا کہ مسیح
 ناصری نے بھی یہود سے کہا۔

”میں جانتا ہوں۔ کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو۔ تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو۔
 کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں کرتا۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے
 وہ کہتا ہوں۔ اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے۔ وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں
 اس سے کہا۔ کہ ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا۔ اگر تم ابراہیم کے فرزند ہو
 تو ابراہیم کے سے کام کرتے۔ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو۔ جس نے
 تم کو وہی حق بات بتائی۔ جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ تم اپنے باپ
 کے سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا۔ ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارا ایک باپ
 ہے۔ یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا۔ اگر خدا تمہارا باپ ہوتا۔ تو تم مجھ سے محبت رکھتے
 اس لئے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا۔ بلکہ اسی نے مجھ
 بھیجا ہے۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے۔ اس لئے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے
 باپ ابلیس سے ہو۔ اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔“ (یوحنا ۸: ۴۴)

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ
 متقدمین نے بھی اس طریق کو اختیار کیا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں۔ من شہد علیہا بالزنا فهو ولد الزنا (کتاب الوصیۃ ص ۳۱)
 مطبوعہ حیدرآباد) یعنی جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگاتا ہے
 وہ خود ولد الزنا ہے۔ ظاہر ہے۔ کہ اس جگہ ولد الزنا سے وہی شخص مراد ہے۔ جو طہنیت
 بد خو اور برائی میں عدسے بڑھ جانے والا ہو۔ نہ کہ زنا کی اولاد۔

علامہ رازی کی شہادت

علامہ رازی فرماتے ہیں۔ کہ:-

”ان النظفة اذا خبثت خبث الولد زنجیر کبیر جلدہ مشہا) یعنی شرارتوں
 پر اصرار خباثت اصل کی دیسل ہوتا ہے۔

پس اسی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کی شرارت کو جنہوں نے

ادبائشوں کا طریق اختیار کیا۔ انکی جہالت اصل کی دیسی قرار دی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کی بدطینتی کی بناء پر انہیں ولہ الحرام قرار دے دیا۔

حضرت مسیح موعود کو معاذ اللہ "زیم" کہنے والے

دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عمومیت کے رنگ میں مخالفین کو ولہ الحرام قرار نہیں دیا۔ بلکہ بعض خاص لوگوں کو اس میں مخاطب کیا ہے۔ اور ولہ الحرام انہیں اس لئے کہا۔ کہ ان لوگوں نے اپنی شیطنت اور جہالت کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہی الفاظ استعمال کئے تھے۔ چنانچہ چند مخالفین کی تحریرات درج ذیل ہیں۔

۱۔ "آئیم عیسائی کے مذہب میں تو قسم کھانا منع ہے۔ تو شاید اس نئے عیسائی پلید کے مذہب میں بھی قسم کھانا منع ہے۔ مرزا جو حیلہ سازیاں اور رو بہ باذیاں کر رہا ہے۔ یہ سوائے مرزا کسی نیک اصل اور حلال زادہ کا کام نہیں ہے" (سوط ربانی بر سر دھال کا دیانی)

۲۔ "اے بے ایمانی کا پیالہ پینے والے مرزا۔ تو بڑا بے ایمان ہے۔ تیرے سے تو کسی چیز کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ واہ رے تیرے نفقہ۔ اور تو ایسا بد ذات ہے۔ اگر تو زیم نہ ہوتا۔ تو تیرے منہ سے یہ کفر کبھی نہ نکلتا" (محمد علی بھوپڑی اشتہار سیف القہار ص ۷)

۳۔ "مرزا صاحب مباہلے کے لئے مسجد شاہی کے منارے پر چلیں۔ اور وہاں سے شیخ طہرانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر زمین پر بیٹا کا نہ کو دپڑیں۔ جھوٹے کو خدا ہلاک کرے اور صادق کو بچا لے گا۔ اگر یہ سچے مسیح موعود ہیں تو ضرور خدا اپنے مسیح کی مدد کرے گا۔ جو مسیح ابن مریم کو زمین سے آسمان تک لے گیا ہے۔ کیا وہ اس مسیح ابن نامعلوم کو مسجد کے منارے سے زمین تک سلامت نہیں لے سکتا" (ص ۷ اشتہار احقاق الحق از شیخان لاہور۔ منقول از اخبار فاروق مورخہ ۱۴ جنوری ۱۳۷۷ھ)

۴۔ "گردیدہ میں پکڑے گا تو پکڑے گا سخت۔"

کیا تو نے نہیں سنا کہ رسی ہے دراز"

(اشتہار النصیحة سعد اللہ دہلوی ص ۷ منقول از اخبار فاروقی ص ۷)

اسی طرح مولوی عبد المجید دہلوی نے ایک اشتہار ۱۹ اکتوبر ۱۸۹۱ء کو "گرنیز ثانی غلام قادیانی" کی سرخی سے شائع کرتے ہوئے اس میں یہ عبارت لکھی: "ہم آفریں نصیحت"

چند آیتیں مرزا جی کے اتباع (مریدوں) کو سناتے ہیں۔ اگر دل ہے تو سمجھیں گے۔ یقین ہے تو قبول کریں گے۔

قال تعالیٰ ولا تقطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنیم منارہ للخیبر معتد اثیم عتل بعد ذالک زیم الایة" (منقول از اخبار فاروقی ۱۲ دسمبر ۱۳۷۷ھ ص ۳۳)

چونکہ خدا تعالیٰ کے انبیاء دنیا کے لئے بمنزلہ آئینہ ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ تو درحقیقت وہ اپنی ہی گندی فطرت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہی کے الفاظ ان پر لوٹا دیئے۔ اور اسی رنگ میں انہیں بد اصل کہہ دیا۔ جس رنگ میں قرآن مجید نے بعض مخالفین اسلام کو "زیم" کہا، غلط حوالے

تیسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں بعض ایسے حوالے ہیں۔ جو تلاش کرنے پر بھی دستیاب نہیں ہو سکتے۔ مگر بیش تر اس کے کہ ان حوالہ جات کے متعلق کوئی بحث کی جائے۔ جنہیں سید حبیب نے پیش کیا ہے یہ کہ دنیا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ گو یہ صحیح ہے۔ کہ "ہر صاحب قلم کا فرض ہے۔ کہ وہ حوالہ دیتے ہوئے انتہا کی احتیاط سے کام لے" مگر چونکہ انسان سہو و نسیان سے پاک نہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے۔ کہ بعض دفعہ حوالہ دینے میں کوئی غلطی کر جائے میں اس کی مثال میں خود سید حبیب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۶۱ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ایک نظم منسوب کی ہے۔ جس کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے۔ کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انہیں۔ سید حبیب کو بتایا گیا تھا۔ کہ اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا ان کی غلطی ہے مگر کتابی صورت میں مضامین لائے پر انہوں نے پھر اس نظم کو حضرت مسیح موعود کی طرف منسوب کر دیا۔ پس وہ بتلائیں۔ کہ کیا انہوں نے اس ضمن میں اس فرض کو ادا کیا جو ہر صاحب قلم کا انہوں نے قرار دیا ہے۔ اور کیا "افقاق تہذیب۔ دیانت تحریر اور شرافت" کا انہوں نے پاس کیا۔ اسی طرح "تحریک قادیان" کے صفحہ ۱۲۹ پر حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک پیشگوئی بیان

کی گئی۔ اور اسے شہادۃ القرآن صفحہ ۸۰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مگر نہ تو شہادۃ القرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ اور نہ کسی اور کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم و مغفور کی وفات کے متعلق کوئی بیانیہ کی۔ پھر کیا سید حبیب اپنے اس فعل کو بھی اخلاق تہذیب۔ دیانت تحریر اور شرافت کے خلاف قرار دینگے؟

منتقدین کی حوالجات دینے میں لغزشیں

اصل بات یہ ہے کہ انسان خواہ کس قدر محتاط ہو۔ چونکہ سہو و نسیان بشریت کا خاصہ ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر اس سے حوالہ دینے میں غلطی سرزد ہو جائے۔ اس کی مثال میں بعض منتقدین کی بھی مثالیں پیش کرتا ہوں۔
۱۔ علامہ سعد الدین تفتازانی۔ ملا خسرو اور ملا عبدالحکیم تینوں نے حدیث یکثرتکم الاحادیث بعدی کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بخاری میں ہے۔ (توضیح شرح تلوت جلد ۱ ص ۲۷۱) حالانکہ یہ حدیث بخاری میں نہیں۔

ب۔ موضوعات کبیرہ پر لکھا ہے۔ خبر السودان ثلاثة لقمان و بلال و مہج مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواۃ البخاری فی مجملہ عن واثلة بن الاسقع مرفوعاً کذا ذکر ابن الربیع۔ لکن قول البخاری سھو قلمہ اما من الناقل او من المصنف فان الحدیث لیس فی البخاری۔ یعنی یہ حدیث کہ سوڈان کے بہترین آدمی تین ہیں۔ لقمان۔ بلال اور مہج۔ اس کے متعلق علامہ ابن ربیع کا قول ہے کہ یہ بخاری میں ہے۔ مگر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ کہنا یا تو مصنف کا سہو ہے یا کتابت کی غلطی۔ کیونکہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے۔

ج۔ امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے کہ کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم من السماء و اما کم منکم رواۃ البخاری کہ بخاری میں یہ آتا ہے کہ کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم من السماء۔ حالانکہ بخاری میں "من السماء" کا لفظ قطعاً موجود نہیں۔ یہ مثالیں اس امر کا ثبوت ہیں کہ محتاط انسان بھی بعض دفعہ حوالہ دینے میں غلطی کر سکتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام بھی چونکہ بشر ہوتے ہیں۔ اس لئے ان سے بھی اس قسم کی غلطی

کا صدور ممکن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

انما انبأ بشر مثلكم اخطی و اصاب انبراس شرح الشرح العقائد نسفی ص ۳۹۲

یعنی میں چونکہ تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس لئے مجھ سے بھی خطا و صواب دونوں کا صدور ممکن ہے۔ اسی بناء پر آپ نے ایک دفعہ جبکہ فرض نماز آپ نے چار رکعت کی بجائے دو رکعت پڑھا دی۔ اور ایک شخص ذوالیدین نامی نے دریافت کیا کہ انسیت ام قصرت۔ یعنی کیا آپ بھول گئے یا نماز قصر کر کے حضور نے پڑھی ہے۔ فرمایا کہ لم انس ولم تقصر (بخاری کتاب الصلوۃ باب من یکفر فی سجدتی السہو جلد ۱ ص ۱۷۱) یعنی نہ تو میں بھولا ہوں۔ اور نہ نماز قصر کی گئی۔ حالانکہ آپ یقینی طور پر جھوٹے حقے اسی لئے جب باقی صحابہ نے ذوالیدین کی تصدیق کی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دو رکعتیں بھی پڑھا دیں۔ اور بعد میں سجدہ سہو کیا۔

میرا اس تحریر سے مدعا یہ ہے کہ اصولی طور پر حوالہ میں غلطی ہو جانا کوئی ایسا امر نہیں جس کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ یہ کسی صاحب دیانت انسان کی شان کے ثبایان نہیں۔ اگر اس اصل کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو سید حبیب کو علامہ سعد الدین ملا خسرو۔ ملا عبدالحکیم۔ امام بیہقی اور علامہ ابن ربیع سب کو صاحب دیانت انسانوں کی فہرست سے خارج کرنا پڑے گا۔ بلکہ خود اپنے آپ کو بھی وہ "صاحب دیانت" انسانوں میں بشکل شمار کر سکیں گے۔ پھر انبیاء کے متعلق جب یہ سلسلہ اصل ہے کہ وہ بھی بشر ہوتے ہیں اور ان سے بھی خطا و صواب کا صدور ممکن ہے۔ تو اگر کوئی نبی خصوصاً ایسا نبی جو قلم کے زمانہ میں مبعوث ہوا ہو۔ کوئی حوالہ دیتے وقت بشری کمزوری کے ماتحت صحیح اندراج نہ کرے۔ تو یہ امر اس کی نبوت کے منافی کیونکر ہو سکتا ہے۔

نادرست حوالوں کے متعلق الزامی جواب

الزامی جواب یہ ہے کہ:-

۱۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بشارت دیتے ہوئے کہا کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا۔ اسمہ احمد (سورہ صف) جس کا نام احمد ہوگا۔ بتایا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول انجیل میں کس جگہ درج ہے۔

ب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انبی الا ہی الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراة والانجیل۔ (سورہ اعراف) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امی نبی ہیں ان کا تورات وانجیل میں ذکر موجود ہے۔ کیا کوئی شخص موجودہ تورات وانجیل سے اس امی نبیؐ فداہ روحی کی بعثت کا ذکر بحال کر سکتا ہے؟

ج: قرآن مجید میں آتا ہے۔ فیہا کذب قبیحہ (البینہ ۷) یعنی اس میں تمام گزشتہ آسمانی کتابیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کی صداقت کے لئے کیا توراة۔ انجیل اور دیگر صحیف انبیاء اپنی اصل عبارت میں قرآن کریم سے دکھلائے جاسکتے ہیں؟
 > سورۃ الاعلٰی کے آخر میں آتا ہے۔ ان ہذا فی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسٰی۔ یعنی اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہے۔ کیا کوئی شخص ہے جو یہ سورۃ بلفظ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں سے دکھلا سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ بھی جھوٹ یا تحریف کا الزام عائد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قرآن نے جن امور کو کتب سابقہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ گو وہ امور قرآنی الفاظ میں کتب سابقہ میں نہیں پائے جاتے۔ مگر چونکہ ان کا مفہوم ان میں پایا جاتا ہے اس لئے یہ تحریف نہیں۔ بلکہ اپنے الفاظ میں کسی کے مطلب کو ادا کرنا کہلاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مفہوم ادا کرتے وقت الفاظ میں اختلاف کا واقعہ ہو جانا کوئی قابل اعتراض امر نہیں۔

پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مبنی لغتین احادیث حوالجات کے ضمن میں جس قدر اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر ان اعتراضات کے کرتے وقت وہ ان دو امور کو ملحوظ رکھ لیا کریں۔ یعنی اول یہ کہ انسان بشریت کے لحاظ سے کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بعض دفعہ بجائے اصل الفاظ نقل کرنے کے دوسرے کا مفہوم اپنے الفاظ میں ادا کر دیتا ہے۔ اور اس سے لفظی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ جو قابل اعتراض امر نہیں تو میں سمجھتا ہوں۔ وہ اپنے ہر اعتراض کا جواب خود ہی سمجھ جائیں۔

ان تہیدیں سطور کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں۔ کہ ان حوالجات کا پتہ لگایا جائے جنہیں سید حبیب تلاش کرنے کے باوجود ناکام رہے ہیں۔

حضرت مجدد صاحب سرہندی کے ایک مکتوب کا حوالہ

پہلا امر یہ پیش کیا گیا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقتہً الوحی میں لکھا ہے۔ "مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے۔ کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ ومخاطبۃ الہیہ سے مخصوص ہیں۔ اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔ لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ ومخاطبۃ سے مشرف کیا جائے۔ اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جائیں۔ وہ نبی کہلاتا ہے" (صفحہ ۳۹)

سید حبیب کا اعتراض یہ ہے۔ کہ "حضرت مجدد صاحب سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسے اشخاص کے لئے اس طرح کبھی لفظ نبی استعمال نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے لفظ محدث لکھا ہے۔ مرزا صاحب نے خود دعویٰ کیا۔ کہ ایسے محدث نبی ہوتے ہیں۔ اور اس غرض سے حضرت سرہندی کی تحریر کو بدل دیا" (تحریر قادیان ص ۱۶)

سید حبیب نے یہ بھی لکھا ہے۔ کہ ازالہ اوہام ص ۹۱۵ اور تحفۃ بغداد ص ۲۱ پر بھی حضرت مرزا صاحب نے یہی لکھا۔ اور حضرت مجدد صاحب سرہندی کی تحریر میں تحریف کا ارتکاب کیا۔

ازالہ اوہام اور تحفۃ بغداد میں مکتوب کے اصل الفاظ درج ہیں

میں سمجھتا ہوں۔ چونکہ سید حبیب نے بذات خود ازالہ اوہام اور تحفۃ بغداد نہیں دیکھا اس لئے انہوں نے کہیں سے بلا سوچے سمجھے یہ نقل کر دیا کہ تحفۃ بغداد اور ازالہ اوہام میں بھی وہی کچھ بیان کیا گیا ہے۔ جو حقیقتہً الوحی میں آپ نے بیان کیا۔ حالانکہ ازالہ اوہام صفحہ ۹۱۴ اور ۹۱۵۔ نیز حاشیہ تحفۃ بغداد ص ۲۱ پر حضرت مجدد صاحب کے مکتوب کے اصل الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نقل فرمائے ہیں۔

صرف حقیقتہً الوحی کی عبارت جو کہ اوپر درج ہو چکی۔ ظاہر بین نگاہوں میں قابل اعتراض سمجھی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر حقیقت پر غور کیا جائے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس میں بھی جو کچھ لکھا۔ وہ صحیح اور درست ہے۔ اور وہی مجدد صاحب سرہندی کا مذہب ہے۔

حقیقتہً الوحی میں بجائے الفاظ درج کر نیے مفہوم بیان کیا گیا ہے

واقعہ یہ ہے۔ کہ حقیقتہً الوحی کے صفحہ ۳۹ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجدد صاحب

سرہندی کی طرف جس امر کو منسوب کیا۔ اس کے پڑھنے سے صاف طور پر یہ امر مستنبط ہوتا ہے۔ کہ آپ نے اپنے الفاظ میں حضرت مجدد صاحب کے ایک مفہوم کو ادا کیا ہے۔ یعنی وہ عبارت بجنسہ مجرد صاحب سرہندی کے کسی مکتوب سے منقول نہیں۔ بلکہ ایک مفہوم ہے۔ جو حضرت اقدس نے اپنے الفاظ میں ادا کیا۔ پس جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس عبارت میں مجدد صاحب کے اصل الفاظ درج نہیں کئے بلکہ مفہوم ادا کیا ہے۔ تو یہ ضروری نہ رہا۔ کہ اس کے عین مطابق حضرت مجدد صاحب سرہندی کے کسی مکتوب میں عبارت بھی درج ہو۔ بلکہ اگر حضرت مجدد صاحب کے ایک یا زیادہ مکتوبات سے وہ مفہوم اخذ ہو جائے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو حضرت مسیح موعود کی تحریر صحیح ثابت ہو جائے گی۔

خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کے تین رنگ

میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس قول کی سچائی ثابت کرنے کے لئے جو آپ نے حضرت مجدد صاحب سرہندی کی طرف منسوب کیا۔ پھر قارئین کرام کی توجہ اسی مکتوب کی طرف منقطع کرانی چاہتا ہوں۔ جو آپ نے ازالہ اوہام اور تحفہ بغداد میں درج فرمایا۔ اور جس کے الفاظ یہ ہیں کہ:-

«اعلم ايها الاخ الصديق ان كلامه سبحانه مع البشر قد يكون شفاها وذاك الافراد من الانبياء عليهم الصلوة والتسليمات وقد يكون ذالك لبعض الكمل من متابعيهم بالتعبية والموراثية ايضا واذ اكثر هذا القسم من الكلام مع واحد منهم سمى محدثا» مکتوبات امام ربانی جلد ثانی ص ۹۹ مکتوب پنجاہ و یکم بخواجه محمد صدیق

یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بشر کے ساتھ کلام کرنا، کبھی تو آئینہ سامنے اور کبھی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جن سے بالمشافہ گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کہلاتے ہیں۔

۱۲) کبھی یہ ہم کلامی کا مرتبہ ان لوگوں کو ملتا ہے۔ جو انبیاء کے کامل متبعین ہیں۔ ۱۳) یہ کامل متبعین اگرچہ سب ہی درجہ بدرجہ اپنی استعدادوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے کلام سے حصہ پاتے ہیں لیکن ان کا مل متبعین میں سے جس سے بکثرت

مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہو۔ وہ محدث کہلاتا ہے۔

اس مکتوب میں حضرت مجدد صاحب الف ثانی نے تین قسم کے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تودہ گروہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ ہم کلام ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء۔ یہ سب سے اعلیٰ گروہ ہے۔ ایک وہ گروہ ہے۔ جو انبیاء کے کامل متبعین میں سے ہوتا ہے۔ انہیں انبیاء کی پیروی کی برکت سے اپنی استعدادوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے کلام سے حصہ ملتا ہے۔ یہ بمقابلہ اعلیٰ طبقہ کے ادنیٰ طبقہ ہے مگر ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک اور طبقہ ہے۔ جو اگرچہ کامل متبعین میں ہی داخل ہے مگر چونکہ اپنے دائرہ میں اس سے بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے دائرہ کے کامل متبعین سے ممتاز ہو جاتا اور محدث کہلاتا ہے۔

نبوتِ محدثیت اور صالحیت کے مقامات کا ذکر

پس درحقیقت حضرت مجدد صاحب الف ثانی نے اس میں نبوت۔ محدثیت اور صالحیت کے تین مقامات کا ذکر کیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام سے سب سے زیادہ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہوتا ہے۔ صالحین سے سب سے کم مکالمہ ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان محدثیت کا مقام ہے۔ یعنی صالحین اور کامل متبعین میں سے جو شخص بلحاظ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ فائق ہو جائے۔ اور اپنے دائرہ کے لوگوں کے لحاظ سے اس سے بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ شروع ہو جائے محدث کہلاتا ہے۔

مکتوب کے فقرہ اولیٰ کی طرف اشارہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقتہً الوحی میں جو یہ بیان فرمایا۔ کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے۔ کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں۔ اور قیامت تک مخصوص رہینگے۔ لیکن جن شخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے۔ اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جائیں۔ وہ نبی کہلاتا ہے۔ تو دراصل آپ نے مجدد صاحب سرہندی کے اسی مکتوب کی پہلی شق یا فقرہ اولیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ جب انبیاء کی متابعت سے مجدد صاحب سرہندی کے نزدیک محدث کثرت مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہو جاتا ہے۔ تو نبی تو بہر صورت ان کے نزدیک بدرجہ اولیٰ اس

کثرت مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہوگا۔ پس آپ نے مجدد صاحب کی طرف جو امر منسوب کیا۔ وہ غلط نہیں۔ بلکہ مجدد صاحب کا وہی مذہب ہے۔ جو آپ نے بیان کیا کیونکہ جب ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ ہمکلام ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ ان کے کامل متبعین سے بھی اللہ تعالیٰ ہمکلام ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری طرف وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ انبیاء کے کامل متبعین میں سے جس شخص کے ساتھ بکثرت مکالمہ و مخاطبہ شروع ہو جائے۔ وہ اپنے دائرہ میں ممتاز ہو کر محدث کہلاتا ہے۔ اور یہ کمال بھی اسے بالتبیین و الوراثة یعنی انبیاء کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو لازماً وہ شخص جو مطاع ہوگا۔ یعنی نبی اور رسول جس کی پیروی سے ایک شخص محدثیت کے مقام تک پہنچے گا۔ جس کی اطاعت سے اس نے بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ وہ تو بہر حال بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کے ساتھ مشرف ہوگا۔ اور بہر حال اس پر سب سے زیادہ امور غیبیہ کا انکشاف کیا جائیگا۔ پس اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ مجدد صاحب کے نزدیک اگرچہ محدث بھی کثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہوتا ہے۔ مگر اس کی کثرت بمقابلہ عام صالحین اور کامل متبعین کے ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں یہ کثرت نہیں۔ بلکہ قلت ہے۔ کیونکہ یہ کثرت تو انبیاء کی پیروی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ پس جو کثرت انبیاء کی پیروی سے ایک شخص حاصل کر سکتا ہے۔ خیال کرنا چاہئے۔ کہ وہی خوبی ایک نبی اور رسول میں کس درجہ تک پائی جاتی ہوگی۔ غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقۃ الوحی میں مجدد صاحب سرسندی کی طرف جو امر منسوب کیا۔ وہ اصل الفاظ نہیں۔ بلکہ آپ کے ایک مکتوب سے استنباط کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں۔ اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ یہ مکتوب بالصرحت ظاہر کرتا ہے۔ کہ جس شخص کو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے۔ اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جائیں۔ وہ محدث نہیں۔ بلکہ نبی کہلاتا ہے۔ کیونکہ محدث پر جو اظہار غیب ہوتا ہے۔ یا محدث جس رنگ میں کثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہوتا ہے۔ وہ کثرت ان لوگوں کے مقابلہ میں ہے۔ جو صالح ہیں۔ مگر انبیاء سے تو بہر حال محدث سے زیادہ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہوتا ہے

کیونکہ جس کا متبع اللہ تعالیٰ سے بکثرت مکالمہ و مخاطبہ کا شرف حاصل کرے۔ وہ خود اس سے بہت زیادہ بلند مقام پر فائز ہوتا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقۃ الوحی میں اسی مکتوب کی یہی شق سے استنباط کرتے ہوئے مجدد صاحب سرسندی کا مذہب ایسے واضح اور لطیف طریق میں بیان کیا ہے کہ کوئی شخص اسے جھٹلانے پر قادر نہیں ہو سکتا۔

قرآن کریم کا بیان کردہ ایک واقعہ

اس مفہوم کو واضح کرنے کے لئے قرآن مجید کے ایک واقعہ کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں سرداران بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے جہاد کی خواہش ظاہر کی۔ تو اس نے کہا۔ اگر جہاد فرض کیا گیا۔ تو کچھ بعید نہیں۔ کہ تم اس فرض کو ادا نہ کر سکو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ باوجود حتمی وعدوں اور تعظیوں کے جب جہاد فرض کیا گیا۔ تو ان میں سے سوائے قلیل التعداد افراد کے اکثر اپنے عہد سے منحرف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلاً منهم یعنی جب ان پر جہاد فرض کیا گیا۔ تو قلیل افراد کے سوا باقی سب پھر گئے۔ اس جگہ ان لوگوں کو جو مجاہد تھے۔ قلیل کہا گیا ہے۔ کیونکہ کثیر ایسے تھے۔ جو جہاد کے لئے تیار نہ ہوئے۔ اس کے بعد طالوت اور ان کے ہمراہیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم ببحر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلاً منهم۔ یعنی جب طالوت اپنی فوج سمیت روانہ ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں سے کہا۔ کہ راستہ میں ایک نہراں آئے گی۔ خدا اس کے ذریعہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ پس جو شخص پانی پی لیگا۔ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور جو نہیں پیئے گا۔ وہ مجھ سے ہے۔ ہاں چلو بھر پیئے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ جب نہر پر شکاری پھونچے۔ تو قلیل التعداد افراد کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا۔ اس جگہ ان لوگوں کو جنہوں نے پانی نہ پیا۔ قلیل کہا گیا ہے حالانکہ پیسے ان سب کو یعنی طالوت کے تمام ہمراہیوں کو قطع نظر اس سے کہ وہ نہر کا

پانی پینے والے تھے یا نہ پینے والے مجموعی طور پر قلیل کہا گیا تھا۔ ان الفاظ کی مشارکت مگر مفہوم کی مغایرت یہ امر ظاہر کرتی ہے۔ کہ پہلی جگہ جو قلیل کہا گیا۔ تو وہ کثیر کے مقابل میں تھا۔ اور دوسری جگہ بھی جو قلیل کثیر کے مقابل میں ہی کہا گیا مگر وہ اپنے دائرہ کے کثیر افراد کے مقابلہ میں ہے۔ گویا دوسری جگہ کے قلیل سے اقل مراد ہے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ کثرت و قلت کا مفہوم ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ اور ایک ہی چیز جو ایک وقت اپنے دائرہ میں قلیل ہوتی ہے۔ بمقابلہ اس اگلے چیز کے کثیر ہو جاتی ہے۔ اور وہی چیز جو ایک صورت میں کثیر ہوتی ہے۔ جب اس سے اگلے چیز اس کے سامنے آئے۔ تو قلیل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا کثیر حصہ پھر گیا۔ مگر قلیل نے اطاعت کی۔ تو یہی قلیل بعد میں کثیر قرار دیا گیا۔ جبکہ ان میں سے قلیلاً منهم کہ بعض لوگ علیحدہ کر لئے گئے۔ اسی طرح بیشک ایک صورت میں طاووت کے ہمراہیوں کو کثیر کہا جاسکتا ہے۔ مگر بالمقابل افراد بنی اسرائیل انہیں قلیل کہا جائے گا۔ یہی صورت مجدد صاحب الف ثانی کے مکتوب پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک محدث انبیاء کی متابعت سے کثرت مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہوتا ہے۔ مگر یہ کثرت بمقابلہ صلحا و اولیاء ہے۔ نہ کہ انبیاء علیہم السلام کے بالمقابل۔ اور انبیاء کو جو کثرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل محدثین کی کثرت کثرت نہیں بلکہ قلت ہے۔ پس جب کہ انبیاء کی متابعت سے محدث کثرت مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہو سکتا ہے۔ تو یہ حال یہ امر ظاہر ہوا۔ کہ نبی وہ ہوتا ہے۔ جس پر انتہائی کثرت کے ساتھ اظہارِ رغیب ہو۔ اور انتہائی کثرت سے اس کے ساتھ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہو۔ یہ نبی کی وہ تعریف ہے۔ جو حضرت مجدد صاحب الف ثانی کے مکتوب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اخذ کی اور جس پر غور کرنے سے کوئی فہیم اور روشن دماغ انسان اس کی تصدیق کے بغیر نہیں رہ سکتا۔

مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کا سلسلہ تا قیامت جاری ہے

اس جگہ یہ ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کا ابتدائی حصہ یہ تھا۔ کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ

سے مخصوص ہیں۔ اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔ یہ مفہوم بھی اگرچہ حضرت مجدد صاحب کے اس مکتوب سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جس میں آپ نے نبوت۔ محدثیت اور صالحیت کے مقامات کا ذکر کیا ہے۔ مگر ایک اور مکتوب میں بھی آپ نے صاف طور پر اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ کہ قیامت تک اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص رہیں گے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:-

«نبوت عبارت از قرب الہی است» پس از قرب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتہیات کمال تابعان را ہم نصیب بودہ و علوم و معارف و کمالات آن مقام بطریق وراثت نیز نصیب تابعان باشد۔۔۔۔۔ پس حصول کمالات نبوت متابعان را بطریق تبعیت و وراثت بعد از بعثت خاتم الرسل علیہ و علی جمیع الانبیاء و الرسل الصلوٰۃ والتہیات متافی خاتمیت اوست علی آلہ الصلوٰۃ والسلام فلا تکن من الممتزین (مکتوبات امام ربانی جلد اول ص ۳۲۲ مکتوب ۳)

یعنی نبوت سے مراد قرب الہی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے قرب سے ان کے کامل متبعین کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اور علوم و معارف نیز مقام نبوت کے کمالات وراثت کے طور پر ان کی پیروی کرنے والوں کو ملتے رہتے ہیں۔ اور یہ کمالات نبوت کا حصول بطریق تبعیت و وراثت پیروی کرنے والوں کے لئے خاتم الرسل کی بعثت کے بعد آپ کی خاتمیت کے منافی نہیں ہے۔ اس مکتوب کی عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ حضرت مجدد صاحب کے نزدیک امت محمدیہ میں ایسے افراد ہمیشہ موجود رہیں گے۔ جو بطریق تبعیت و وراثت کمالات نبوت اپنے اندر رکھتے ہوں گے۔ اور چونکہ انبیاء کا خاصہ یہی ہے۔ کہ ان سے مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہوتا ہے۔ اس لئے ثابت ہوا۔ کہ آپ کے نزدیک امت محمدیہ میں ایسے افراد کا موجود رہنا نہایت ضروری ہے۔ جو مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے قیامت تک مخصوص رہیں۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کا ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہے۔ اور آپ نے جو کچھ بیان کیا۔ وہی مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے۔ محدث نبی نہیں ہوتا سید حبیب نے یہ بھی لکھا ہے۔ کہ:-

مرزا صاحب نے خود دعویٰ کیا۔ کہ ایسے محدث نبی ہوتے ہیں (تحریک دیا تھا) حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ گو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اوائل میں محدثیت کو نبوت ناقصہ قرار دیا۔ مگر بعد میں خدا تعالیٰ نے آپ پر بالتصريح یہ امر کھول دیا کہ محدث میں صرف کمالات نبوت پائے جاتے ہیں۔ بوجہ درجہ کمال کو نہ پہونچنے کے اسے نبی نہیں کہا جاسکتا۔ ان کمالات کی وجہ سے گو ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ محدث میں بھی ایک قسم کی نبوت ہوتی ہے۔ یا محدث بھی ایک قسم کا نبی ہوتا ہے۔ مگر نفس نبوت کی بناء پر نہ اسے نبی کہا جاسکتا ہے۔ اور نہ اس میں کسی نبوت کو تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

پس محدث کو چونکہ انبیاء سے ایک مشابہت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ بھی نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کمالات کا مظہر ہوتا ہے۔ اس لئے بعض کمالات نبوت اس کے اندر ضرور پائے جاتے ہیں۔ مگر ان کی بناء پر حقیقی معنوں میں اسے نبی نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نہایت واضح الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں:-

”اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا۔ تو پھر بتلاؤ کس نام سے اسکو پکارا جائے۔ اگر کہو اس کا نام محدث رکھنا چاہئے۔ تو میں کہتا ہوں۔ کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۱)

پس سید حبیب کا یہ کہنا بھی باطل ہے۔ کہ ”مرزا صاحب نے خود دعویٰ کیا۔ کہ ایسے محدث نبی ہوتے ہیں“

قرآن و صحف سابقہ میں طاعون کی پیشگوئی

دوسرا امر یہ پیش کیا گیا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کشتی نوح میں جو یہ لکھا ہے۔ کہ:-

”قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے۔ کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے اور ممکن نہیں۔ کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹل جائیں“ (صفحہ ۱) صحیح نہیں۔ کیونکہ ان کی نظر

کے کوئی آیت کریمہ ایسی نہیں گذری۔ جس سے محولہ بالا قول کی تائید ہو۔ اور نہ دوسری کتب سماویہ میں سید حبیب کو طاعون کے بارے میں کوئی پیشگوئی نظر آئی۔

قرآن مجید میں طاعون کا ذکر

اس اعتراض کے جواب میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہ قرآن شریف کی جس آیت میں یہ ذکر آتا ہے۔ کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ اُسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نزول المسیح میں درج فرماتے ہوئے شرح و بسط کے ساتھ اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ میں قارئین کرام سے درخواست کرتا ہوں۔ کہ وہ نزول المسیح ص ۳۸ تا ۳۹ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے معلومات میں انشاء اللہ بہت اضافہ ہوگا۔

لیکچر سہاکوٹ میں بھی فرماتے ہیں:-

”طاعون کی خبر قرآن شریف میں صریح لفظوں میں موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وان من قریۃ الا نحن علقوها قبل یوم القیۃ ومعذۃ لہا عذابا شدیداً یعنی قیامت سے کچھ دن پہلے بہت سخت مری پڑے گی۔ اور اس سے بعض دیہات تو بالکل نابود ہو جائیں گے۔ اور بعض ایک حد تک عذاب الہی کا رنج لیں گے۔ اور ایسا ہی ایک دوسری آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا۔ ہم زمین میں سے ایک کیرا نکالیں گے۔ جو لوگوں کو کاٹیگا۔ اس لئے کہ انہوں نے ہمارے نشانوں کو قبول نہیں کیا۔ یہ دونوں آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اور یہ صریح طور پر طاعون کی نسبت پیشگوئی ہے۔ کیونکہ طاعون بھی ایک کیرا ہے۔ اگرچہ پہلے طبعیوں نے اس کیرے پر اطلاع نہیں پائی۔ لیکن خدا جو عالم الغیب ہے۔ وہ جانتا تھا۔ کہ طاعون کی جڑ اصل میں کیرا ہی ہے۔ جو زمین میں سے نکلتا ہے۔ اس لئے اس کا نام اس نے دابة الارض رکھا یعنی زمین کا کیرا“ (صفحہ ۳۹ د)

امید ہے۔ ان ہر واقعات کے مطالعہ سے سید حبیب کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ قرآن شریف کی وہ کنسی آیت ہے۔ جس میں مسیح موعود کے زمانہ میں طاعون پھیلنے کا ذکر ہے۔ وہ آیت یہی ہے۔ واذا وقع القتل علیہم اخرجنا الہم دابة من الارض تکلمہم ان الناس کونوا بآیاتنا لایوقنوں (النمل ۸) یعنی لوگوں پر ایک کیرا سا زمانہ آئے والا ہے۔ جبکہ مسیح موعود کے ذریعہ انعام محبت کرنے کے بعد انہیں زمینی کیروں کے ذریعہ مبتلائے طاعون کیا جائے گا۔ اور اس بات کی سزا دی جائیگی۔ کہ کیوں وہ ہمارے نشانے پر ایمان نہ لائے۔

تکلمہ کے معنی اس جگہ یقینی طور پر کاٹنے اور زخمی کرنے کے ہیں۔ جیسا کہ لغت میں لکھا ہے۔ کلمۃ تکلیماً جرّحہ۔ (المجد) یعنی کلمۃ کے معنی ہیں۔ اس نے زخم لگایا۔ اسی طرح لکھا ہے کلمۃ کلمۃ جرّحہ یعنی کلم کے معنی بھی زخم لگانے کے ہیں۔ اپنی معنوں کی تائید میں بخاری کی یہ حدیث بھی ہے۔ کہ کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ یکون یوم القیامۃ کھیتھا۔ (بخاری) کتاب الوضوء باب ما یقتضی من النجاسات جلد ۱ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو زخم لگے قیامت کے دن وہ اسی حالت میں ہوگا پس تکلمہ کے معنی اس جگہ زخمی کرنے اور کاٹنے کے ہی ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ انسان طاعونی کبڑوں سے کاٹے جانے کی وجہ سے ہی مبتلائے مرض ہوتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر طاعون کا لفظ لکھا ہونا چاہئے تھا۔ نہ کہ دابة الارض کا۔ تو یہ بہت بڑی کم فہمی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام استعارات سے پُر ہوتا ہے اور جس طرح رویاء اور کثوف میں حقائق کا اظہار وہ مختلف رنگوں میں کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے کلام میں بھی جب حقائق کا اظہار کرتا ہے۔ تو عجیب و غریب رنگ میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں۔ اس جسمانی عالم میں جو کچھ آسمان سے اتارا جاتا ہے اکثر ان میں استعارات و مجازات سے پُر ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو ہر ایک فرد بشر کو کوئی نہ کوئی سچی خواب آ جاتی ہے۔ جو نبوت کا چھبیا لیسواں حصہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے اجزاء پر بھی اگر نظر ڈال کر دیکھو۔ تو شذوذ و نادر کوئی ایسی خواب ہوگی۔ جو استعارات اور مجازات سے بکلی خالی ہوئے (ازالہ اوہام حاشیہ ص ۶۳)

غبی اور کم فہم انسان ممکن ہے۔ ان گہرائیوں سے مطلع نہ ہو سکے۔ مگر اہل علم جانتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہی طریق ہے۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کے متعلق پیشگوئیاں استعارات سے پُر ہوتی ہیں۔ بلکہ سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی نورات و انجیل میں پیشگوئی کرنے کے باوجود اور یہ فرمانے کے باوجود کہ عید و نہ مکتوباً عندہم فی التوراة والانجیل (اعراف ۵) یہ ذکر نہیں کیا گیا۔ کہ آپ فلاں شہر میں مبعوث ہونگے۔ یا فلاں گھر میں پیدا ہونگے۔ اسی طرح طاعون کی پیشگوئی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دابة الارض کا لفظ استعمال کیا۔ نہ کہ طاعون کا اگرچہ دابة الارض اپنے قرائن اور آیات کے سیاق و سباق کے لحاظ سے یقینی طور پر طاعونی کی طرح ثابت ہوتا ہے۔ اور کوئی اہل علم اس

سے اختلاف نہیں کر سکتا۔

بائبل میں طاعون کا ذکر

دوسری بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تحریر فرمائی ہے۔ کہ "توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے۔ کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی" (کشتی نوح ص ۵) حاشیہ پر "توریت کے بعض صحیفوں" کا حوالہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:-

"مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا پڑنا بائبل کی ذیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ ذکر کیا ۱۴ انجیل متی ۲۴ مکاشفات ۲۲"

اس سے ظاہر ہے کہ "توریت کے بعض صحیفوں" سے مراد آپ نے "بائبل" ہی ہے۔ اور بائبل کے صحائف میں سے بھی آپ کا روئے سخن صرف ذکر یا متی اور مکاشفات کی طرف ہے اگر سید حبیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان پیش کش کردہ حوالجات کے مطابق بائبل کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے۔ تو ممکن تھا۔ اعتراض نہ کرتے۔ مگر جب کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی کتاب کو بذات خود دیکھنے کی تکلیف ہی نہیں کی۔ بلکہ سناٹے اعتراضات اپنی کتاب میں درج کر دیئے۔ تو ان سے یہ توقع کب ہو سکتی تھی۔ کہ وہ بیوقوف سمجھکر اعتراض کرتے۔

حقیقت یہ ہے کہ "ذکر کیا" میں جو بائبل کا ایک صحیفہ ہے۔ اس امر کا ہر احتیاط ذکر آتا ہے۔ کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہیں۔

"یروسلیم امن و امان سے بسیگی۔ اور وہ مری کہ جس سے خداوند ساری قوموں کو جو لڑنے کو یروسلیم پر چڑھ آویں۔ مار گیا۔ سو یہ ہے" (۱۴) یعنی وہ عذاب مری اور طاعون ہوگا۔ جس سے خدا تعالیٰ ان انسانوں کو ہلاک کرے گا۔ جو خدا کے گھر یروسلیم کے خلاف لڑینگے۔ بائبل کے ارد و تراجم میں مری کا لفظ ہے۔ مگر انگریزی بائبل میں "پلیگ" کا لفظ ہے۔ یہ شبہ دل میں پیدا نہیں کرنا چاہئے۔ کہ اس جگہ "یروسلیم" کا ذکر آتا ہے۔ کیونکہ بالفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام

"اس جگہ یروسلیم سے مراد بیت المقدس نہیں ہے۔ بلکہ وہ مقام ہے جس سے دین کے زندہ کرنے کے لئے الہی تعلیم کا چشمہ جوش مار گیا۔ اور وہ قادیان ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی نظر میں دارالامان ہے۔ خدا تعالیٰ نے جیسا کہ اس امت کے خاتم الخلفاء کا نام مسیح رکھا۔ ایسا

ہی اس کے خروج کی جگہ کا نام یروشلم رکھ دیا۔ اور اس کے مخالفوں کا نام یہود رکھ دیا۔
(حاشیہ نزول المسیح ص ۱۷)

سابقہ نوشتوں میں بھی بتایا گیا تھا۔ کہ پرانے یروشلم کی بجائے ایک نیا یروشلم آباد ہو گا۔ چنانچہ مکاشفات میں آتا ہے۔

”پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی۔ اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ اور وہ اس دہن کی مانند آراستہ تھا۔ جس نے اپنے شوہر کے لئے سنگار کیا ہو۔“ (ر ۲۱)

پس ذکر کیا میں یہ پیشگوئی بیان کی گئی تھی۔ کہ مسیح موعود کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب طاعون سے ہلاک کرے گا۔ جو اس کے مقدس مقام کے خلاف لڑائیں گے اور اس کے مشن کو نابود کرنا چاہیں گے۔ واقعات نے ظاہر کر دیا۔ کہ یہ پیشگوئی حروف بحرف پوری ہوئی۔

انجیل میں بھی طاعون کی خبر دی گئی تھی۔ جیسا کہ ”متی“ میں ذکر آتا ہے۔ مسیح نامہ ص ۱ سے ان کے حواریوں نے دریافت کیا۔ کہ آپ کی دوبارہ آمد کے کیا نشانات ہونگے۔ تو انہوں نے فرمایا:-

”قوم قوم پر اور بادشاہت بادشاہت پر چڑھ آئے گی۔ اور کال اور مری پڑیگی۔ اور جگہ جگہ بھوپال اٹھیں گے۔“ (متی ۲۴ پرانا ایڈیشن)

یہی حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح میں درج فرمایا۔ مگر افسوس کہ عیسائیوں نے موجودہ انجیل میں سے مری کا ذکر خارج کر دیا ہے۔ اگر کوئی درست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی صداقت معلوم کرنا چاہے تو وہ کوئی پرانی انجیل لیکر دیکھیں اس میں صریح طور پر یہ پیشگوئی نظر آجائے گی۔ اب بھی اگرچہ ”متی“ سے یہ ذکر خارج کر دیا گیا ہے۔ مگر لوگ میں بائبل الفاظ موجود ہے۔ کہ

”قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی۔ اور بڑے بڑے بھوپال آئیں گے۔ اور بجائے کال اور مری پڑے گی۔“ (ر ۲۱)

مکاشفات میں بھی طاعون کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے:-

”پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہنے سنا۔ کہ جہاں خدا کے ٹھکانے کے ساتوں پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ پس پہلے سے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا۔ اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی۔ اور جو اس بُت کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے ایک بُرا اور تکلیف دینے والا نامور پیدا ہو گیا۔“ (ر ۱۶)

پرانی انجیل میں ”ناسور“ کی بجائے ”بھوڑا“ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ اسی طاعون کا نشانہ ہے۔ جو موجودہ زمانے میں ظاہر ہوئی۔

غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ لکھا۔ صحیح اور درست لکھا۔ مخالفین کے اعتراضات محض ان کے تصور فہم کا نتیجہ ہیں۔

قرآن میں قادیان کا نام

تیسرا امر یہ پیش کیا گیا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ اوہام میں لکھا ہے ”تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ اور قادیان“ سید حبیب لکھتے ہیں: ”مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نام تو قرآن پاک میں بالضرورت موجود ہیں۔ لیکن قادیان کا نام میری نگاہ سے نہیں گذرا۔“ (تقریک قادیان ص ۱۶۵)

خدا ترسی اور انصاف پسندی کا تقاضا یہ تھا۔ کہ سید حبیب یہ اعتراض کرتے وقت ازالہ اوہام کو خود پڑھ کر دیکھتے۔ کہ وہاں کیا لکھا ہے۔ آیا وہی جو انہوں نے بیان کیا یا کچھ اور۔ اگر تحقیق کے طور پر ازالہ اوہام کے محمولہ بالا اقتباس پر وہ ایک نظر بھی ڈال لیتے۔ تو یقین رکھتا ہوں۔ کہ وہ کبھی یہ کہنے کی جرأت نہ کرتے کہ ”مرزا صاحب نے قرآن پاک کے متعلق وہ حوالہ دیا ہے۔ جو اس میں موجود نہیں۔ بلکہ ان کا دل ان لوگوں پر نفرت بھینچنا جو محض سلسلہ احمدیہ کی مخالفت میں کذب بیانی ایسی ناپاک حرکت کے مرتکب ہوتے۔ اور اپنے اس فعل پر ذرہ بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔

میں اس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اصل الفاظ انکشاف حقیقت کے لئے درج کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں:-

”کشفی طور پر میں نے دیکھا۔ کہ میرے بھائی صاحب مرحوم میرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر یا د از بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور پڑھتے پڑھتے ان فقرات کو پڑھا۔ کہ انا انزلنا قریباً من القادیان تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا۔ کہ قادیان

کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا۔ جو کئی سال ہوئے کہ مجھے دکھلایا گیا تھا۔ (ازالہ اوہام حاشیہ ص ۷)

کشف کو حقیقت پر محمول نہیں کیا جاسکتا

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا۔ یا اپنی زبان سے کہا۔ وہ عالم ظاہر کا معاملہ نہیں۔ بلکہ عالم مثال کا ہے۔ آپ صاف فرماتے ہیں کہ کشفی طور پر میں نے دیکھا پھر لکھتے ہیں "یہ کشف تھا جو کئی سال ہوئے کہ مجھے دکھلایا گیا تھا" پھر کشفی حالت میں ہی جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں قادیان کا نام لکھا ہے۔ تو آپ "بہت تعجب" کرتے ہیں۔ کہ "کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے" گویا کشفی حالت میں بھی آپ اس امر کو عجیب سمجھتے ہیں۔ کہ قرآن میں قادیان کا نام لکھا ہوا ہو۔ پس جبکہ یہ ایک کشف تھا۔ جو آپ کو دکھلایا گیا۔ اور جبکہ کشفی حالت میں بھی آپ نے قرآن مجید میں قادیان کا نام لکھے ہوئے پر تعجب کا اظہار کیا تو یہ کس طرح مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ کہ ہمیں قرآن مجید سے قادیان کا نام دکھلایا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں:-

رکسی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا نہیں پایا جاتا۔ اور یہ الہام جو براہین احمدیہ میں بھی چھپ چکا ہے۔ بصراحت و باور بلند ظاہر کر رہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں یا احادیث نبویہ میں ہمیشہ گویا ضرور موجود ہے۔ اور چونکہ موجود نہیں۔ تو بجز اس کے اور کس طرف خیال کیا جاسکتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے قادیان کا نام قرآن شریف یا احادیث نبویہ میں کسی اور پیرایہ میں ضرور لکھا ہوگا۔ (ازالہ اوہام حاشیہ ص ۷) پس اس صورت میں مخالفین کا ہم سے یہ مطالبہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ کہ قرآن مجید میں قادیان کا صریح نام دکھلایا جائے۔

البتہ معتزین کے نزدیک اگر کشف کو حقیقت پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ تب بے شک وہ یہ مطالبہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں وہ بتائیں کہ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ شریعت کی بے حرمتی کی جبکہ عالم کشف میں آپ نے سونے کے گنگن پہنے۔ یا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ شرک کا ارتکاب کیا۔ جبکہ انہوں نے رویاء میں سورج چاند اور گیارہ ستاروں سے اپنے آپ کو سجدہ کروایا۔ یا کوئی ہے جو توہین صحابہ کا نام لیکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کشف پر اعتراض کر دے جس میں آپ نے جنگ احد کے شہداء کو گائیوں کی صورت میں دیکھا (مسلم باب الرویاء) یا کسی میں بہت ہے۔ کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویاء کو قابل اعتراض قرار دے جس کا قرآن شریف میں یوں ذکر ہے۔ کہ اذ یوبیکھم اللہ فی منامک قلیلاً (انفال ۷) یعنی خواب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں لڑنے والے کفار کو بہت غھوڑا کر کے دکھلایا۔ حالانکہ وہ مسلمانوں سے یقیناً بہت زیادہ تھے۔ کفار ۹۵۰ تھے اور مسلمان ۳۱۳

اگر کوئی شخص ان رویاء و کشف کو قابل اعتراض قرار نہیں دے سکتا۔ بلکہ ہر امر کو خواب یا کشف قرار دیتے ہوئے ہی کہیگا۔ کہ یہ تعبیر طلب ہیں۔ تو کیوں مخالف اس سیدھے اور صاف طریق فیصلہ کو قبول نہیں کرتے اور کیوں یہ مطالبہ نہیں کرتے۔ کہ گو ظاہری الفاظ میں قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا نہ ہو۔ مگر کسی اور پیرایہ میں اس کا ذکر دکھلایا جائے۔ جیسا کہ امام قرطبی فرماتے ہیں:-

ان من الاحکام ما یؤخذ تفصیلاً من کتاب اللہ کالوضوء ومنہا ما یؤخذ تاصیلاً دون تفصیله کالصلوۃ ومنہا ما اصل اصلہ کذلالة الکتاب علی اصلیۃ السنۃ والاجماع وکذا لک الفیاس الصحیح فکل ما یقتبس من ہذہ الاصول تفصیلاً فهو ماؤذ من کتاب اللہ تاصیلاً (فتح الباری جلد ۱ ص ۱۳) یعنی بعض احکام تو قرآن مجید سے تفصیلاً ماؤذ ہیں جیسے وضو۔ بعض صرف اصولاً ماؤذ ہیں جیسے نماز اور بعض ایسے ہیں۔ کہ جن کی اصلیت کتاب اللہ سے اخذ کی گئی ہے جیسا کہ سنت اجماع اور قیاس صحیح۔ ان سب سے طریق پر جو بات مستنبط ہوگی۔ وہ بلحاظ اصل قرآن مجید سے ہی ماؤذ ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ جو بات بھی بذریعہ قیاس صحیح قرآن مجید

سے ماخوذ ہو۔ وہ "من کتاب اللہ" ہی شمار ہوگی۔

اگر مخالف اس بناء پر ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں نہیں کی اور پیرایہ میں دکھلایا جائے۔ تو ہم اس مطالبہ میں انہیں حق بجانب قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن غضب تو یہ ہے۔ کہ وہ الٹا راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس طریق پر چلتے ہیں۔ جس پر چلنے سے خدا تعالیٰ کے مسدود استباز انبیاء پر بھی اعتراض واقع ہو جاتا ہے۔

کچھ شک نہیں۔ جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔

قادیان کا نام قرآن مجید میں جس پیرایہ میں لیا گیا ہے۔ اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

"قریباً بیس برس ہوئے کہ میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ کا یہ کلام جو میری زبان پر جاری کیا گیا لکھا تھا۔ یعنی یہ کہ انا انزلناہ قریباً من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکان امر اللہ مفعولاً۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۴۹۸۔ یعنی ہم نے اس مسیح موعود کو قادیان میں اتارا ہے۔ اور وہ ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا گیا۔ اور ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا خدا نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں جو کچھ فرمایا تھا۔ وہ اس کے آنے سے پورا ہوا۔ اس الہام کے وقت جیسا کہ میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں۔ مجھے کشفی طور پر یہ بھی معلوم ہوا تھا۔ کہ یہ الہام قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت عالم کشف میں میرے دل میں اس بات کا یقین تھا۔ کہ قرآن شریف میں نین شہروں کا ذکر ہے۔ یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان کا۔ اس بات کو قریباً بیس برس ہو گئے۔ جبکہ میں نے براہین احمدیہ میں لکھا تھا۔ اب اس رسالہ کی تحریر کے وقت میرے پر یہ منکشف ہوا۔ کہ جو کچھ براہین احمدیہ میں قادیان کے بارے میں کشفی طور پر بیان لکھا۔ یعنی یہ کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ درحقیقت یہ صحیح بات ہے۔ کیونکہ یہ یقینی امر ہے۔ کہ قرآن شریف کی یہ آیت کہ

سبحان الذی اسرئى بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی باسرا کنا حولہ۔ معراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے۔ اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے۔ پس جیسا کہ سیر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک پہنچا دیا تھا۔ ایسا ہی سیر زمانی کے لحاظ سے

آنجناب کو شوکت اسلام کے زمانہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ برکات اسلامی کے زمانہ تک جو مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ یہ پوچھنا یا پس اس پہلو کے رو سے جو اسلام کے انتہا زمانہ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کشفی ہے۔ سب سے اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے۔ جو قادیان میں واقع ہے جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے۔ مبارک و مبارک دکل اصر مبارک یجعل فیہ۔ اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا۔ قرآن شریف کی آیت بادکنا حولہ کے مطابق ہے۔ پس کچھ شک نہیں۔ جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سبحان الذی اسرئى بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بادکنا حولہ۔ اس آیت کے ایک تودہی معنی ہیں۔ جو علماء میں مشہور ہیں۔ یعنی یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانی معراج کا یہ بیان ہے۔ مگر کچھ شک نہیں۔ کہ اس کے سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانی معراج بھی تھا۔ جس سے یہ غرض تھی۔ کہ تا آپ کی نظر کشفی کا کما لظہر ہو۔ اور نیز ثابت ہو۔ کہ مسیحی زمانہ کے برکات بھی درحقیقت آپ ہی کے برکات ہیں۔ جو آپ کی توجہ اور محبت سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے مسیح ایک طور سے آپ ہی کا روپ ہے اور وہ معراج یعنی بلوغ نظر کشفی دنیا کی انتہا تک تھا۔ جو مسیح کے زمانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس معراج میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے وہ مسجد اقصیٰ یہی ہے۔ جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے۔ جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا ہے۔ یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح موعود کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ اور روحانی طور پر مسیح موعود کے برکات اور کمالات کی تصویر ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور موصیت ہیں۔ اور جیسا کہ مسجد الحرام کی روحانیت حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے کمالات ہیں۔ اور بیت المقدس کی روحانیت انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات ہیں۔ ایسا ہی مسیح موعود کی یہ مسجد اقصیٰ جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ اس کے روحانی کمالات کی تصویر ہے۔

پس اس تحقیق سے معلوم ہوا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں زمانہ گذشتہ کی طرف صعود ہے۔ اور زمانہ آئندہ کی طرف نزول ہے۔ اور ما حصل اس معراج کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین واکثرین ہیں۔ معراج جو مسجد الحرام سے شروع ہوا

اس میں یہ اشارہ ہے۔ کہ صفی اللہ آدم کے تمام کمالات اور ابراہیم خلیل اللہ کے تمام کمالات
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ اور پھر اس جگہ سے قدم آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم مکانی سیر کے طور پر بیت المقدس کی طرف گیا۔ اور اس میں یہ اشارہ تھا۔ کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اسرائیلی نبیوں کے کمالات بھی موجود ہیں۔ اور پھر اس جگہ سے
قدم آنجناب علیہ السلام زمانی سیر کے طور پر اس مسجد اقصیٰ تک گیا۔ جو مسیح موعود کی مسجد
ہے یعنی کشفی نظر اس آخری زمانہ تک جو مسیح موعود کا زمانہ کہلاتا ہے۔ پہنچ گئی۔ یہ اس
بات کی طرف اشارہ تھا۔ کہ جو کچھ مسیح موعود کو دیا گیا۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات میں موجود ہے۔ اور پھر قدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سیر کے طور پر
اوپر کی طرف گیا۔ اور مرتبہ قاب قوسین کا پایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم مظہر صفات الہیہ اتم اور اکمل طور پر تھے۔ غرض آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا اس قسم کا معراج یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جو زمانی مکانی دونوں رنگ
کی سیر تھی۔ اور نیز خدا تعالیٰ کی طرف ایک سیر تھا۔ جو مکان اور زمان دونوں سے پاک
تھا۔ اس جدید طرز کی معراج سے غرض یہ تھی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین
والآخرین ہیں۔ اور نیز خدا تعالیٰ کی طرف سیران کا اس نقطہ ارتفاع پر ہے۔ کہ اس سے
بڑھ کر کسی انسان کو گنجائش نہیں۔ مگر اس حاشیہ میں ہماری صرف یہ غرض ہے۔ کہ جیسا کہ
آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں کشفی طور پر لکھا گیا تھا۔ کہ قرآن شریف میں قادیان
کا ذکر ہے۔ یہ کشف نہایت صحیح اور درست تھا۔ کیونکہ زمانی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا معراج اور مسجد اقصیٰ کی طرف سیر مسجد الحرام سے شروع ہو کر یہ کسی طرح صحیح
نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایسی مسجد تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر تسلیم نہ کیا جائے۔ جو
باعبار بعد زمانہ کے مسجد اقصیٰ ہو۔ اور ظاہر ہے۔ کہ مسیح موعود کا وہ زمانہ ہے جو اسلامی
سمندر کا بمقابلہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا کنارہ ہے۔ ابتدا سیر کا جو
مسجد الحرام سے بیان کیا گیا۔ اور انتہا سیر کا جو اس سے بہت دور مسجد تک مقرر کیا گیا
جس کے ارد گرد کو برکت دی گئی۔ یہ برکت دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ زمانہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شوکت اسلام ظاہر کی گئی۔ اور حرام کیا گیا۔ کہ کفار کا
دست تعدی اسلام کو مٹا دے۔ جیسا کہ آیت ومن دخلہ کان آمناً سے ظاہر ہے۔

لیکن زمانہ مسیح موعود میں جس کا دوسرا نام مہدی بھی ہے۔ تمام قوموں پر اسلام کی
برکتیں ثابت کی جائیں گی۔ اور دکھلایا جائے گا۔ کہ ایک اسلام ہی بابرکت مذہب ہے۔
”غرض اس زمانہ کا نام جس میں ہم ہیں۔ زمان البرکات ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا زمانہ زمان التائیدات اور دفع الآفات تھا۔ اور اس زمانہ میں خدا تعالیٰ
کا بھاری مقصد دفع شر تھا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں اسلام کو اپنے قوی
ہاتھ سے دشمنوں سے بچایا۔ اور دشمنوں کو یوں ہانک دیا۔ جیسا کہ ایک مرد مضبوط اپنی
لاٹھی سے کتوں کو ہانک دیتا ہے۔ پس چونکہ مسیح اور مہدی موعود کا زمانہ زمان البرکات
تھا۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس کے حق میں فرمایا۔ بادکنا حوله۔ یعنی مسیح موعود کی
فرد گاہ کے ارد گرد جہاں نظر ڈالو گے۔ ہر طرف سے برکتیں نظر آئیں گی۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو
کہ زمین کیسی آباد ہو گئی۔ باغ کیسے بکثرت ہو گئے۔ نہریں کیسی بکثرت جاری ہو گئیں۔
تمدنی آرام کی چیزیں کیسی بکثرت سے موجود ہو گئیں۔ پس یہ زمینی برکات ہیں۔ اور جیسے
اس زمانہ میں زمینی اور آسمانی برکتیں بکثرت ظاہر ہو گئی ہیں۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ میں تائیدات کا بھی ایک دریا چل رہا تھا۔“

”خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تین قسم پر منقسم ہے۔ سیر
مکانی اور سیر زمانی اور سیر لامکانی و لازمانی۔ سیر مکانی میں اشارہ ہے۔ طرف علیہ اور
فتوحات کے۔ یعنی یہ اشارہ کہ اسلامی ملک مکہ سے بیت المقدس تک پھیلے گا۔ اور سیر زمانی
میں اشارہ ہے طرف تعلیمات اور تاثیرات کے۔ یعنی یہ کہ مسیح موعود کا زمانہ بھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات سے تربیت یافتہ ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے۔ و آخرین
منہم یصلوا بحقوقہم۔ اور سیر لامکانی و لازمانی میں اشارہ ہے طرف اعلیٰ درجہ کے
قرب اللہ اور مدانات کی جس پر دائرہ امکان قرب کا ختم ہے۔ فافہموا ربنا یبلغ
رسالتہم جلد ہم اشتہار چندہ منارۃ المسیح ۲۸ مئی ۱۹۰۷ء

مسجد اقصیٰ سے مراد

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو شرح فوائی اس پر زیادہ لکھنے کی حاجت
نہیں۔ خلاصہ یہ ہے۔ کہ قرآن شریف کے نصف میں مسجد اقصیٰ کے ایک معنی قادیان کے
بھی ہیں۔ کیونکہ اقصیٰ کے معنی زیادہ بعد والی کے ہیں اور بعد یا زمانی ہوتا ہے۔ یا مکانی

سورہ جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا ذکر ہے۔ ایک امیین میں دوسری آفرین میں۔ آخرین دالی بعثت زمانی طور پر بعثت قصویٰ ہے۔ اور اس بعثت دالی مسجد یقیناً مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اس جگہ سے مبعوث ہونے والا اس پیشگوئی کا مصداق ہے۔ جس کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا کہ: **جاء من اقصی المدينۃ رجل یسعی۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین (یسعی) اور اس اقصی المدینہ (مکہ) سے آنے والے موعود کی مسجد مسجد اقصیٰ ہے جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود تشریف فرما تھے ہیں:-**

”مسجد اقصیٰ سے مراد اس جگہ یرشلم کی مسجد نہیں ہے۔ بلکہ مسیح موعود کی مسجد ہے جو باعتبار بعد زمانہ کے خدا کے نزدیک مسجد اقصیٰ ہے۔ اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ جس مسجد کی مسیح موعود بنا کرے۔ وہ اس لائق ہے۔ کہ اس کو مسجد اقصیٰ کہلا جائے جس کے معنی میں مسجد البعد۔ کیونکہ جبکہ مسیح موعود کا وجود اسلام کے لئے ایک انتہائی دیوار ہے اور مقرر ہے۔ کہ وہ آخری زمانہ میں اور بعید تر حصہ دنیا میں آسمانی برکات کے ساتھ نازل ہوگا۔ اس لئے ہر ایک مسلمان کو یہ ماننا پڑتا ہے۔ کہ مسیح موعود کی مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ کیونکہ اسلامی زمانہ کا خط امتداد جو ہے۔ اس کے انتہائی نقطہ پر مسیح موعود کا وجود ہے۔ لہذا مسیح موعود کی مسجد پہلے زمانہ سے جو صدر اسلام ہے۔ بہت ہی بعید ہے۔ سو اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کہلانے کے لائق ہے۔ اور اس مسجد اقصیٰ کا منارہ اس لائق ہے کہ تمام میناروں سے اُوپن ہو“ (اشتہار چندہ منارۃ المسیح حاشیہ)

پس جبکہ مسیح موعود کی مسجد اقصیٰ کا قرآن مجید میں ذکر آگیا۔ تو آپ نے کشف میں جو کچھ کہا۔ وہ صحیح ثابت ہوا۔

حضرت مسیح موعود پر نبی جہاد کا الزام

سید حبیب نے اپنے مضمون کی قسط بست و ہفتم میں مسئلہ جہاد پر بحث کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ نہایت ہی ناروا الزام لگایا ہے۔ کہ آپ نے مبعوث ہو کر قرآن مجید کی ان آیات کو منسوخ قرار دیا۔ جن میں مسلمانوں کو جہاد کی تلقین کی گئی ہے۔ مگر نتیجہ کہ مسئلہ برکت کو کافی طول دینے کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر بھی ایسی درج نہیں کی گئی۔ جس میں ذکر ہو۔ کہ میں آج سے قرآن مجید کی ان آیات

کو منسوخ قرار دیتا ہوں۔ جن میں مسئلہ جہاد کا ذکر آتا ہے۔ لیکن سپرینٹنڈنٹ کا سید حبیب نے ذکر کیا ہے۔ مگر اس میں کہیں آیات جہاد کی تسبیح کا اعلان نہیں۔ یہ اس قدر غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ جسے دیکھ کر بے حد قلق ہوتا۔ اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ایک اتنا بڑا امر منسوب کر رہے تھے۔ کہ جسے سن کر انسان انگشت بدنداں ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان کا فرض نہیں تھا۔ کہ وہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھتے۔ اور دعویٰ کے ضمن میں دلائل بھی پیش کرنے۔ مگر افسوس انہوں نے اس اہم پہلو کو نظر انداز کر کے محض انسانی باتوں پر اعتراضات کا طومار بکھرا کر دیا۔ جو محض نفوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں۔ اور جن میں سے بالعموم ثنائیہ فیصدی غلط ہوا کرتی ہیں۔

قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں

سید حبیب کو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ جماعت احمدیہ آج دنیا میں وہ کیسی جماعت ہے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے زیر اثر اس امر کی قائل ہے۔ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف قابل عمل ہے۔ نہ آج سے تیرہ سو سال پہلے کسی زمانہ میں وہ منسوخ ہوا۔ اور نہ قیامت تک منسوخ ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی امر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”ہم بختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے۔ اور ایک شمشیر یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کم ہو سکتا ہے۔ اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام منجانب اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے۔ تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے“ (ازالہ اوہام ص ۱۳)

یہ خوب یاد رکھنا چاہئے۔ کہ نبوت تشریعی کا دروازہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مسدود ہے۔ اور قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ جو نئے احکام سکھائے۔ یا قرآن شریف کا حکم منسوخ کرے یا اس کی پیروی معطل کرے۔ بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے“ (الوصیت حاشیہ ص ۱۳)

”ہذا اس شخص کا دشمن ہے جو قرآن شریف کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہے۔ اور محمدی شریعت کے برخلاف چلتا ہے۔ اور اپنی شریعت چھانا چاہتا ہے۔“ (حیثمہ معرفت ص ۳۲۵ و ۳۲۶)

”من زاد علی هذه الشریعة مثقال ذرۃ و انقص منها و کفر بعقیدۃ اجماعیۃ فعلیہ لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین“ (انجام آتھم ص ۱۷۴) یعنی جو شخص اس شریعت پر ایک ذرہ بھر بھی زیادتی کرے یا اس میں کمی کرے۔ یا کسی اجماعی عقیدے کا انکار کرے۔ اس پر خدا اور فرشتوں اور تمام دنیا کے انسانوں کی لعنت ہے۔

”من خرج مثقال ذرۃ من القرآن فقد خرج من الایمان (مواہب الرحمن ص ۶۸) جس شخص نے ذرہ بھر بھی قرآن شریف سے رد گردانی اختیار کی۔ وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔

پھر کشتی نوح میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
”میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں۔ کہ جو شخص قرآن کے سات سو حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے۔ وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ظل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو۔ اور اس سے بہت ہی پیار کرو۔ ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو“ (ص ۱۲۵)۔ پس جبکہ جماعت احمدیہ قرآن مجید میں نسخ کی قائل ہی نہیں۔ اور جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید میں ترمیم و تفسیر یا کمی بیشی کرنے والے کو ملعون قرار دیا ہے۔ تو کیس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ آپ خود ہی قرآن مجید کی ان آیات کو منسوخ قرار دیتے جن میں جہاد کا ذکر آتا ہے۔

مخالفین کا اپنا عقیدہ

اس کے برعکس کیا مخالفین نے کبھی غور کیا۔ کہ وہ خود کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے۔ کہ مہدی موعود جب دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ تو کفار میں سے جو شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ اُسے فوراً قتل کر دیں گے۔ اور اگر وہ جزیہ دیکر امان چاہیگا۔ تو جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہابیوں کے سرکردہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے الولید بن مسلم

کی روایت کی بناء پر صاف طور پر لکھا ہے۔

المہدیون ثلاثة مہدی الخیر عمر بن عبد العزیز و مہدی الدم و هو الذی یسکن علیہ الدماء۔ و مہدی الدین و هو عیسیٰ تسلم امتہ فی زمانہ (حج الکرامہ ص ۳۸۶) یعنی مسلمانوں کے نزدیک مہدی تین ہیں۔ ایک مہدی الخیر جو عمر بن عبد العزیز ہیں دوسرے مہدی الدم یعنی رخنہ مہدی جس کے زمانہ میں لوگوں کے خون بہائے جائیں گے۔ اور تیسرے مہدی الدین جو مسیح علیہ السلام ہیں۔ اس رخنہ مہدی کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے نواب صاحب لکھتے ہیں:-

امام مردم را بسبب کثرت مقتولین ہیچ فرحت بآن مال و دولت نباشد۔ چہ بسا خاندانہا و قبیلہا باشد کہ از حد کس جزیکہ نماند بعد ازین حضرت امام بند و بست بلاد اسلام و سرانجام و انتظام و ادائے حقوقی نام پر وازند و ہر طرف غنا کرد و افواج ظفر امواج روانہ سازند۔ و لشکرے برہند و ستان فرستند و فتح گرد و دلوک ہند را غل کردہ پیشین او آرنند و خزانن این کشور را زیور بیت المقدس سازند۔“

(حج الکرامہ ص ۳۸۶) یعنی امام مہدی جن لوگوں میں روپیہ تقسیم کریں گے۔ انہیں بھی اس مال و دولت سے کوئی خوشی نہ ہوگی۔ کیونکہ مقتولین کی کثرت انہیں غمگین بنائے ہوئے ہوگی۔ اور اکثر خاندان و قبائل میں سے ننانوے فیصدی لوگ مہدی کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہونگے۔ پھر امام مہدی بلاد اسلامیہ کے بند و بست اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہونگے۔ اور ہر طرف اپنی کامیاب افواج روانہ کریں گے۔ اسی طرح ایک لشکر ہندوستان کی طرف بھیجیں گے۔ جو اس ملک کو فتح کر کے ہندوستان کے بادشاہوں کو باجگولاں امام مہدی کے حضور حاضر کرے گا۔ اور اس ملک کے خزانوں کو بیت المقدس کا زیور بنا یا جائے گا۔

اسی طرح لکھتے ہیں:-

”جاری شود بردست او ملاحم و برآرد کنوز و فتح کند مائین ما بین خافقین و آورده شوند بروئے او ملوک ہند غل در گردن کردہ“ (حج الکرامہ ص ۳۸۶) یعنی حضرت مہدی کے ہاتھ سے بہت سی لڑائیاں ہونگی۔ اور وہ مشرق و مغرب کے ممالک کو فتح کریں گے خزانوں پر قابو پائیں گے۔ اور بلاد ہند کے بادشاہوں کو ایسی حالت میں کہ ان کی گردنوں میں

طوق پڑے ہوئے ہونگے۔ لوگوں کے سامنے لائیں گے۔

اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب نبراس شرح العقائد النسفیہ میں تو یہاں تک لکھا ہے: "لا یقبل الجزیۃ من الکفار و یجبرہم علی الایمان فلا یبقی علی الاسلم الا دین الاسلام" (ص ۵۸۷) یعنی وہ کافروں سے جزیرہ تک قبول نہیں کریں گے۔ بلکہ انہیں جبراً اسلام میں داخل کریں گے۔ پس زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہ رہے گا۔

یہ اعتقاد ہے جو مسلمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر اسے درت تسلیم کر لیا جائے۔ تو قرآن مجید کی وہ تمام آیات منسوخ ہو جاتی ہیں جن میں یہ ذکر ہے۔ کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ لا اکرہ فی الدین۔ ان جئوا السلم فاجنم لہا۔ اسی طرح اس آیت کی بھی منسوخی لازم آتی ہے جس میں ذکر آتا ہے۔ کہ اگر کفار جزیرہ دیں۔ تو ان سے قتال مت کرو۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ینہ و ہم صاغرون۔ مگر مسلمان خود ایسا عقیدہ رکھتے ہوئے جو اسلام کو بدنام کرنے اور قرآن مجید کی بیسیوں آیات کو منسوخ قرار دینے والا ہے۔ الثاہم پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ کہ گویا ہم نعوذ باللہ جہاد کے باب میں قرآن مجید کی آیتیں منسوخ سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مانوں کی اس جبرت انگیز ذہنیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

یہ غیبت مسیح اور مہدی صاحب کیسے ہونگے۔ جو آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں تک کہ کسی اہل کتاب سے بھی جزیرہ قبول نہیں کریں گے۔ اور آیت حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ینہ و ہم صاغرون کو بھی منسوخ کر دیں گے۔ یہ دین اسلام کے کیسے حامی ہونگے۔ کہ آتے ہی قرآن کی ان آیتوں کو بھی منسوخ کر دیں گے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی منسوخ نہیں ہوئیں۔ (رکشتی نوح ص ۶۸)

اسی طرح اشعار میں فرماتے ہیں:-

ایسا گھاں کہ مہدی بخونی بھی آئے گا اور کافروں کے قتل سے دین کو بڑھایا جائے گا
اے غافلویہ باتیں سراسر دروغ ہیں باطل ہیں بے ثبوت ہیں اور بے فروغ ہیں
اس سے جہاں مسلمانوں پر وہی الزام عائد ہوتا ہے جو وہ ہم پر لگاتے ہیں۔ وہاں اس امر پر بھی روکشتی پڑتی ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک قرآن مجید

کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ پس مخالفین کا یہ اعتراض کہ گویا ہم قرآن مجید کی آیات جہاد کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ خور کریں۔ تو انہیں پر عائد ہوتا ہے۔

جہاد کے غلط مفہوم کی تردید

حقیقت یہ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ پر یہ ایک بہتان عظیم ہے۔ جو مسیح جہاد کے باب میں عائد کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک جہاد کے بغیر کمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور تمام صنعت جو اسلام اور مسلمانوں کو پہونچنا۔ وہ جہاد میں مستی کرنے کا نتیجہ تھا۔ پس ہم جہاد کے ہرگز منکر نہیں اور جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح جہاد کا اعلان کیا۔ جہاد اسلام کا ایک رکن ہے۔ جو کسی صورت میں بھی ترک نہیں کیا جاسکتا۔ مگر باوجود اس کے یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ کہ مسلمانوں نے جہاد کا قطعاً غلط مفہوم سمجھ رکھا تھا۔ مسلمان اسلام کے نام پر خونریزی فساد۔ غدار۔ زنی اور غارت گری کرنے کا نام جہاد رکھتے تھے وہ جس طرح نفسانیت اور ذاتی فوائد کی خاطر دشمنان اسلام کے گلے کاٹنے کا نام جہاد رکھتے۔ وہ غازی کہلانے کے شوق میں بندوق اور پستول سے غیر مسلموں پر فائر کرنے کا نام جہاد رکھتے۔ اور طرفہ تریہ کران امور کو وہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے۔ کون دیانت دار اور حقیقی مومن ہے جو اس قسم کے جہاد کو قابل نفرت اور لائق مذہب قرار نہیں دے گا۔ یقیناً ہر شخص اس قسم کے عقائد اور افعال کو اسلام کی توہین خیال کرے گا۔ کیونکہ انہی عاقبت نااندریش مسلمانوں کی وجہ سے دنیا اسلام کو ایک غیر مہذب مذہب خیال کرنے پر مجبور ہو رہی تھی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں اور کارنامے نمایاں سرانجام دیئے۔ وہاں اسلام کی یہ ایک عظیم الشان خدمت بھی آپ نے کی۔ کہ جہاد کا صحیح مفہوم لوگوں کے ذہن نشین کیا اور جہاد صغیر۔ جہاد کبیر۔ جہاد بالسیف اور جہاد بالقرآن سب کی حقیقت لوگوں پر واضح کر کے رکھ دی۔

جہاد کا لفظ و مسیح معنوں پر مشتمل ہے

یاد رکھنا چاہئے۔ کہ جہاد کفار سے ردائی کرنے کو نہیں کہا جاتا۔ بلکہ کسی کام میں اپنی انتہائی قوت خرچ کرنے اور پھر اس کے متعلق پوری پوری کوشش کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ جہد اور جہد ہے جس کے معنی طاقت و قوت کے ہیں۔

کہا جاتا ہے۔ جاہد فی الامر یعنی اس نے کام کرنے کی خوب کوشش کی۔ اور اپنی
لیاقت و طاقت سے پورا کام لیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے۔ جاہد و تجاہد فی اکامر۔
یعنی اس نے کوشش کی اور کوشش کرتے ہوئے اپنی تمام طاقت خرچ کر دی۔
چنانچہ علامہ قسطلانی اپنی کتاب ارشاد الساری فی شرح البخاری میں لکھتے ہیں۔ کہ ہو
مشتق من الجہد بفتح الجیم وھو التعب و المَشَقَّة لِمَا فِیْہِ مِنْ اَسْرَکَاجِھا اَوْ مِنْ
الجُہْدِ بِالضَّمِّ وھو اَلطَّاقَةُ لِانْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْھِمَا یَذِلُّ طَاقَتَہُ فِی دَفْعِ صَاحِبِہِ
وھو فِی الْاَصْطِلَاحِ قِتَالُ الْکُفَّارِ لِنَصْرِہِ الْاِسْلَامِ وَاَعْلَاءُ کَلِمَۃِ اللّٰہِ (جلد ۳ ص ۳۴)
یعنی جہاد جہد سے نکلا ہے۔ جس کے معنی محنت و مزدوری کے ہیں۔ یا جہد سے مشتق
ہے جس کے معنی زور و طاقت کے ہیں۔ ہاں اصطلاحی معنی اسلام کی تائید میں کفار سے
جنگ کرنے کے بھی ہیں۔ لسان العرب جلد ۲ ص ۳۴ مطبوعہ مصر۔ تاج العروس جلد ۲ ص ۳۲۹
مطبوعہ مصر قاموس اور صحاح جوہری وغیرہ کتب لغات کے مطالعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا
ہے۔ کہ جہاد کے لفظی اور قدیم معنی لڑائی کرنا نہیں۔ بلکہ حتی المقدور کوشش کرنا سعی
کرنا۔ محنت کرنا۔ مشقت کرنا۔ زور لگانا۔ اپنی قوت قابلیت یا سعی و کوشش کا کوئی دقیقہ
فرو گذاشت نہ کرنا۔ زور محنت تندہی۔ غور و خوض۔ جوش جانفشانی سرگرمی شوق اور
ہمت سے کسی کام میں مصروف ہونا اور جفاکشی یا غیر معمولی محنت کرنا جہاد کے معانی ہیں
اسی لئے سوانح احمدیؒ کماں مؤلفہ منشی محمد جعفر صاحب تھانویؒ میں لکھا ہے۔ کہ
و جنگ کا نام جہاد نہیں ہے۔ جنگ کو قتالی کہتے ہیں۔ اور وہ گاہے ماہے پیش آتی ہے
اور جہاد کہ اعلاء کلمۃ اللہ میں کوشش کرنا ہے۔ مدت دراز تک باقی رہتا ہے۔ یہ صرف
آپ کی غلط فہمی ہے۔ کہ قتال کا نام جہاد رکھا ہے۔ اور ان کوششوں کو جو واسطے اعلاء
کلمۃ اللہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ بے فائدہ اور خبت قرار دیتے ہوئے (ص ۱۲) پھر لکھا ہے
”یہ بھی یاد رہے۔ کہ جہاد سے کچھ ملک گیری اور جنگ و جدل ہی مراد نہیں ہے۔ لفظ
جہاد کے معنی سعی اور کوشش کرنا ہے۔ سو حسب طاقت اور حوصلہ خود واسطے اعلاء کلمۃ اللہ
اور اطفائے نارۃ ادیان باطلہ اور ذلت کفار کی کوشش کرتے رہنا جہاد ہے۔ اور جہاد
کے واسطے یہ بھی شرط نہیں ہے۔ کہ امام وقت برابر اور مثل سامان اعداء کے سامان جہاد
کا ہتھیار کرے۔ ترقی دین اور اس کے سامان میں کوشش اور سعی حسب مقدور کرنا جہاد ہے۔“ (ص ۱۵)

پس جہاد برائی اور معصیت کے خلاف حق و صداقت کی حمایت میں کوشش کرنے
کو کہا جاتا ہے۔ اس کوشش میں شیطان کا مقابلہ نفس امارہ کا مقابلہ۔ اصلاح نفس
اور اصلاح خلق کے لئے کوشش۔ حق کی حمایت میں مالی قربانی کی کوشش۔ قلم سے حملہ
اعداء کی مدافعت کی کوشش سب شامل ہیں۔ اور ان تمام امور کو مجموعی یا انفرادی حیثیت میں
سراجام دینا جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

علامہ قسطلانی اپنے نفس اور شیطان سے جہاد کرنے کو ”اعظم الجہاد“ قرار دیتے
ہیں۔ (ارشاد الساری فی شرح البخاری جلد ۵ ص ۳۵)

الشیخ محمد امین الشہیر بان عابدین نے رد المختار علی الدر المختار میں امر بالمعروف اور
نہی عن المنکر کو بھی داخل جہاد کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں ”ہذا عام یشمل المجاہد
بکل اھم بمعروف و نہی عن منکر (جلد ۳ ص ۲۳۶) اور علامہ عبدالحق حقانی دہلوی آیت
کریمہ یا ایھا النبی جاہد الکفار و المنافقین کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”اس زمانہ میں محمدین
کے ساتھ بحث و مناظرہ کرنا بھی جہاد ہے“ (تفسیر حقانی طبع ششم جلد چہارم ص ۲۱۲)

زمانہ جاہلیت میں قتال کے معنوں میں لفظ جہاد کا استعمال نہیں پایا جاتا۔ قرآن
مجید میں بھی جیسا کہ آگے چل کر ثابت کیا جائیگا۔ جہاد کا لفظ عام رکھا گیا ہے۔ اور
جنگ کے لئے قتال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مگر چونکہ دشمنوں سے قتال میں بھی
جہاد کی جاتی ہے۔ اس لئے دین کے لئے دفاعی طور پر قتال کرنے کو بھی مجازاً جہاد کہا
جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی امر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”جاننا چاہئے۔ کہ جہاد کا لفظ جہد کے لفظ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کوشش
کرنا۔ اور پھر مجاز کے طور پر دینی لڑائیوں کے لئے بولا گیا۔“ (رسالہ گورنمنٹ انگریزی
اور جہاد ص ۱)

امام راغب نے بھی جہاد کی تین قسمیں کی ہیں۔ یعنی دشمن ظاہری سے جہاد۔ شیطان
سے جہاد اپنے نفس سے جہاد۔ اور لکھا ہے۔ کہ جاہد وافی اللہ حق جہاد کا اور
جاہد وایاموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ اور ان الذین آمنوا وھاجروا
وجاہدوا باموالھم و انفسھم فی سبیل اللہ میں ان تینوں قسموں کے جہاد کا
ذکر کیا گیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ جاہدوا

اھواکم کما تجاہدون اعداکم یعنی اپنی خواہشات نفسانیہ سے اسی طرح جہاد کیا کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔ یہ حدیث بھی درج کی ہے۔ کہ:-
جاہد الکفار باید یکم السنۃ یعنی اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے کفار کے ساتھ جہاد کرو۔ گویا خطبات لیکچر اور تقاریر بھی جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کی ہیں۔ اور چونکہ موجودہ زمانہ میں انسان اپنے مافی الضمیر کو پریس کے ذریعہ دور دراز جگہ کے لوگوں تک باسانی پہنچا سکتا۔ اور انہیں اپنی باتیں سنا سکتا ہے۔ اس لئے فقی جہاد بھی اس میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو مفردات امام راغب بر حاشیہ نہایت لابن اثیر جلد اول ص ۱۱)

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس نے بھی لفظ جہاد کو کئی معنوں میں استعمال کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جس جہاد کی طرف تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو بلاتا ہے۔ وہ جہاد بالقرآن ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ فلا تقطع الکفرین و جاہدہم بہ جہاد اکبیراً۔ (فرقان ۴) یعنی کافروں کی بات مت مانو۔ اور اس قرآن کے ذریعہ ان سے بہت زیادہ جہاد کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جہاد بالقرآن جہاد اکبیر ہے۔

علامہ فخر الدین رازی بھی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں۔ کہ اما قولہ و جاہدہم بہ جہاد اکبیراً فقال بعضهم المراد بذل الجہد فی الاداء والدعاء وقال بعضهم المراد القتال وقال آخرون کلاهما والاقرب الاول لان السورۃ مکیۃ والاھم بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان (جلد ۲ ص ۲۹) یعنی بعض لوگ جاہدہم بہ جہاد اکبیراً کے یہ معنی لیتے ہیں۔ کہ وعظ و نصیحت اور لوگوں کو تبلیغ حق کرنے کی کوشش کرو۔ اور بعض کہتے ہیں۔ کہ اس کے معنی لڑائی کے ہیں۔ اور بعض دونوں معنی لیتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح پہلا قول ہے کیونکہ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور جنگ کرنے کا حکم اس سے مدت بعد ہجرت کے بعد دیا گیا۔

پھر فرماتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین (سورہ تحریم ۱) اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ اگر جہاد بالسیف ہی جہاد کہلانے کے قابل ہے۔ تو بتایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف کب تلوار اٹھائی؟ ہر شخص کہیگا۔ کہ اس جہاد سے مراد کفار کو وعظ و نصیحت کرنا۔ انہیں تبلیغ کرنا۔ ان کی خفیہ

چالوں سے بچنا اور ان کی مداخلت کرنا ہے۔ پس تبلیغ اور وعظ و تذکیر بھی جہاد میں شامل ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا للہدینہم سبلنا (عنکبوت ۱) یعنی وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی رضا کی راہ اور کامیابی کے راستوں کا پتہ دیتے ہیں۔ اس جگہ شیطان کے مقابلہ اور حق کی اشاعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر مستعدی سے سرگرم عمل رہنے کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان اور سورہ عنکبوت جن میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کئی سورتیں ہیں۔ اور ہر شخص جانتا ہے۔ کہ مکہ میں تلوار سے جہاد کرنے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پس لازماً اس جہاد سے وہی کچھ مراد ہے۔ جو بیان ہوا۔ اور مدنی سورتوں کا سیاق و سباق بھی جہاد کا الگ الگ مفہوم ظاہر کرتا ہے۔

احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو کئی قسموں میں منقسم فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں

۱۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر مشکوٰۃ کتاب الامارۃ والفقہاء ص ۲۷۲) یعنی ظالم و جائر حاکم کے سامنے سچی بات کہنا بہترین جہاد ہے۔

۲۔ الجہاد بالحجة والبرہان جہاد اکبر بخلاف الجہاد بالسیف واللسان فانہ جہاد اصغر (روح البیان جلد ۱ ص ۱۹) یعنی حجت و برہان کے روئے دشمنوں سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ بخلاف جہاد بالسیف کے کہ وہ جہاد اصغر ہے۔

۳۔ ایک غزوہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ تو اپنے فرمایا۔ رجعتنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر (رد المحتار علی الدر المختار جلد ۲ ص ۲۳۵) ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر یعنی اشاعت قرآن اور تبلیغ اسلام کی طرف واپس آئے ہیں۔

مولانا روم بھی اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

قد رجعتنا من جہاد الاصغر الی الجہاد اکبر (مثنوی دفتر اول ص ۳۱)

۴۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اور اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تیرے والدین زندہ ہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا۔ چھ ماہ جہاد

مشکوٰۃ کتاب الجہاد ص ۲۸) یعنی ان دونوں کی خدمت کرنے کو ہی جہاد سمجھو۔

۵۔ بخاری کتاب الجہاد والیر کے باب فضل الجہاد میں آتا ہے۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا ہم جہاد نہ کریں۔ آپ نے فرمایا۔

افضل الجہاد حج مبرور یعنی بہترین جہاد تو حج مبرور ہے (جلد ۲ ص ۹۳)

اس تحقیق سے ظاہر ہے۔ کہ جہاد کا مفہوم وہ نہیں۔ جو آجکل کے مسلمان سمجھتے ہیں۔ یعنی تلوار ہاتھ میں لی۔ اور دشمن کا سر کاٹ دیا۔ بلکہ جہاد کسی کام میں اپنی انتہائی قوت خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جہاد ہے شیطان کا مقابلہ کرنا بھی جہاد ہے خواہ نفسانی کا مقابلہ کرنا بھی جہاد ہے۔ کفار کو تسلیخ کرنا بھی جہاد ہے۔ مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب دینا بھی جہاد ہے۔ قرآن کریم کے ذریعہ لوگوں پر اتمام حجت کرنا بھی جہاد ہے۔ بلکہ قرآن مجید اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے منافقین کی مدافعت کرنا۔ ان کی چالوں سے بچنا اور انہیں دغلو نصیحت کرنا بھی جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر مستعدی سے سرگرم عمل رہنا بھی جہاد ہے۔ خوف کے مقام پر سچی بات کہنا بھی جہاد ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ دلائل سے دشمن کو مغلوب کرنا بھی جہاد ہے۔ حج مبرور بھی جہاد ہے۔ اور دین کے لئے دفاعی طور پر قتال کرنا بھی حجاز جہاد ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد اصغر یعنی سب جہادوں سے چھوٹا قرار دیا ہے۔ کیونکہ یہ ہر وقت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ خاص حالات کے پیدا ہونے پر کیا جاتا ہے۔ اور اگر حالات نہ پائے جائیں۔ تو جہاد بالسیف مسلمانوں پر فرض نہیں ہوتا۔

رسول کریم کی زندگی میں جہاد بالقرآن اور جہاد بالسیف دونوں کا نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا کے لئے کامل نمونہ تھے۔ اس لئے آپ کی زندگی میں ہمیں جہاد بالقرآن اور جہاد بالسیف دونوں کا نمونہ نظر آتا ہے۔ مکی زندگی میں آپ نے جہاد بالقرآن کیا۔ اور مدنی زندگی میں مجبور کئے جانے پر دفاعی رنگ میں جہاد بالسیف کیا۔ اگر اکیلا جہاد بالسیف ہی جہاد قرار دیا جائے۔ تو نعوذ باللہ کہنا پڑیگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں باوجود جہاد کا حکم ملنے کے کوئی جہاد نہیں کیا۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت جہاد سے خالی نہ تھا۔

آپ نے دن کو بھی جہاد کیا۔ اور رات کو بھی۔ صبح کو بھی جہاد کیا۔ اور شام کو بھی آپ نے منصب نبوت پر فائز ہوتے ہی جاہد ہمہ جہاد اکبیرا کے مطابق قرآن کریم ہاتھ میں لیکر دشمنوں سے اس قدر جہاد کیا۔ کہ نہ آرام کی پرواہ کی نحرز کی۔ نہ مالی قربانی سے دریغ کیا نہ جانی سے۔ اور درحقیقت ہر نبی دنیا میں اسی لئے آیا کرتا ہے۔ کہ وہ دین کی اشاعت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو کھول کھول کر سنا دے۔ تلوار چلانا کسی نبی کی بعثت کی اصل غرض میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور یعنی ہم نے یہ قرآن تیری طرف اس لئے نازل کیا ہے۔ کہ تو لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ ولقد اسسنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور۔ یعنی ہم نے انہیں یہ حکم دے کر بھیجا۔ کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لا۔ غرض انبیاء کی بعثت کا مقصد چونکہ اصلاح خلق ہوتا ہے۔ اس لئے وہ آسمانی کتاب کے ساتھ جہاد کیا کرتے ہیں۔ اسی جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور آپ نے کفار کی ایذا رسانیوں کے باوجود اپنے فرض کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس جہاد بالقرآن کے لئے کسی زمانہ یا وقت کی تخصیص نہیں۔ بلکہ ہر حالت ہر وقت اور ہر گھڑی یہ جہاد مومن پر فرض ہوتا ہے۔ جس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر شیطان کا مقابلہ۔ خواہشات نفسانی کا مقابلہ مالی قربانی۔ تبلیغ۔ اعتراضات کے جواب۔ منافقین کی مدافعت۔ سچی بات کہنا والدین کی خدمت۔ یہ مختلف جہاد انسان ہر وقت کر سکتا بلکہ ہر وقت کرنے پر مجبور ہے اسی طرح جہاد بالقرآن بھی ایسی چیز ہے۔ جو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے مسلمانوں کا فرض ہے۔ اگر وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے غافل ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرتے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے بلکہ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کے ذمہ دار بنتے ہیں۔

جہاد بالسیف ہر وقت نہیں ہو سکتا

کہا جائیگا۔ کہ کیا جہاد بالسیف ہر وقت ضروری نہیں۔ میں کہوں گا۔ کہ ہرگز نہیں۔ اور درحقیقت یہی وہ غلطی تھی جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے شد و مد سے ازالہ

کیا۔ اور بتایا۔ کہ تم جسے جہاد سمجھو بیٹھے ہو۔ آج خدا کی طرف سے وہ تم پر فرض نہیں
تم جسے اپنی کم فہمی سے جہاد قرار دے رہے ہو۔ وہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے اس
کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو۔

اسی لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:-

”آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا۔ خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔
اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا ہے۔ اور اپنا نام غازی رکھتا ہے۔
وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو
برس پہلے فرما دیا ہے۔ کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے
سوا ب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور صلحکاری
کا سفید چھینٹا بلند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کی ایک راہ نہیں۔
پس جس راہ پر نادان لوگ اعتراض کر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نہیں
چاہتی۔ کہ اسی راہ کو پھر اختیار کیا جائے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے۔ کہ جیسے جن
نشانوں کی پہلے تکذیب ہو چکی۔ وہ ہمارے سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے
گئے۔ لہذا مسیح موعود اپنی فوج کو اس ممنوع مقام سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا
ہے۔ (اشتبہ چندہ منارۃ المسیح ص ۷۷)

غرض چونکہ عام مسلمان محض غازی بننے کے شوق میں دشمنان اسلام کا گھا کاٹنا
جہاد سمجھتے تھے۔ اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اور فرمایا
کہ اب اس جہاد کا خیال چھوڑ دو۔ جو تمہارے نزدیک جنگ اور قتال کا مفہوم لئے ہوئے
ہے۔ یہ ممنوع مقام ہے۔ اور اس پر کھڑا ہونا مسیح موعود کی فوج کے لئے زیبا نہیں۔
جہاد بالسیف کب ضروری ہوتا ہے

جہاد بالسیف کے متعلق یہ امر سمجھ لینا بھی نہایت ضروری ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جن حالات میں اس جہاد کا آغاز کیا۔ جب تک مسلمانوں
پر پھر وہی حالات طاری نہ ہوں۔ اس وقت تک تلوار ٹانگے میں اٹھا کر دشمنوں کے گلے
کاٹنا کسی صورت میں بھی مومن اور تقویٰ شعار انسان کا کام نہیں بلکہ جو شخص ان شرائط
کا لحاظ نہ کرے بغیر جو جہاد بالسیف کے لئے ضروری ہیں۔ کسی کافر پر تلوار اٹھاتا اور اسے

قتل کرتا ہے۔ وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ جہاد اس وقت تک جائز
نہیں۔ جب تک کہ کوئی قوم یا حکومت مسلمانوں پر اس لئے تلوار نہ اٹھائے۔ کہ ان سے
جبراً ان کا مذہب چھڑا یا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کی اجازت دینے
ہوئے سب سے پہلی آیت جو نازل فرمائی۔ اس میں بتایا۔ کہ اذن للذين يقاتلون بما
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق
الا ان يقولوا سبنا الله را لاجل الحی یعنی مسلمانوں کو جنگ کی اس لئے اجازت دی جاتی
ہے کہ ان پر سلسل ظلم کیا گیا۔ اور محض اس بات پر کہ وہ خدا تعالیٰ اور اس کے
دین پر ایمان لائے۔ اپنے گھروں سے بے گھر کر دیئے گئے۔ یہ آیت بتلاتی ہے۔ کہ
صحابہ کو جو جنگ کی اجازت دی گئی۔ وہ محض دفاعی تھی۔ جن کو اجازت دی گئی۔ وہ مظلوم
تھے۔ اور انہیں بحالت مظلومی اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا۔ اور ہرم یہ تھا۔ کہ انہوں
نے کہا۔ ہمارا رب اللہ ہے۔ گویا اختلاف عقائد اور اختلاف دین کی بنا پر انہیں قتل
کیا گیا۔ اور گھروں سے نکالا گیا۔ پس جہاد بالسیف کا حکم محض الزمان والوقت
ہے۔ ہمیشہ کے لئے نہیں۔ یعنی یہ جہاد اسی صورت میں کیا جاسکتا ہے۔ جب کوئی قوم
مسلمانوں سے مذہبی بناء پر جنگ کرے۔ اور اس جنگ میں ابتداء کرے۔ پھر یہ حکم
محض حریت ضمیر قائم کرنے کے لئے ہے۔ چنانچہ قاتلوا حتی لا تكون فتنة ویكون
الدين كله الله میں بتایا گیا ہے۔ کہ یہ جہاد انتقامی یا کسی قوم کو برباد کرنے کی نیت
سے نہ ہو۔ بلکہ مقصد یہ ہو۔ کہ خدا کے دین کے لئے لوگوں کو آزادی ضمیر حاصل ہو پس
جس وقت بھی یہ حالت پیدا ہو جائے۔ فوراً اپنے ہتھیار رکھ دو۔ پھر یہ بھی حکم ہے
کہ یہ جہاد صرف ان لوگوں سے کرنا چاہئے۔ جنہوں نے مذہبی جنگ میں ابتداء کی ہو تمام
کفار سے یہ جہاد کسی صورت میں جائز نہیں۔ چنانچہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین
یقاتلونکم میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ پھر یہ نصیحت بھی کی گئی ہے۔ کہ قتال میں انصاف
کو مدنظر رکھا جائے۔ اعتداء نہ کیا جائے۔ بوڑھوں۔ عورتوں۔ بچوں اور درویشوں کو
قتل نہ کیا جائے۔ مثلاً نہ کیا جائے۔ شیخون نہ مارا جائے۔ باغیوں کو کاٹنا نہ جائے۔ عساکر
کو جلا یا نہ جائے۔ معابد کو گرایا نہ جائے۔

جہاد بالسیف محض الزمان والوقت ہے

غرض اس جہاد کا دائرہ بہت محدود ہے۔ یہ مختص الزمان والوقت جہاد ہے۔ اور اس جہاد میں تمام کفار شامل نہیں۔ بلکہ وہی ہیں جو مسلمانوں سے برسرِ پیکار ہوں پھر حکم ہے کہ جب کفار اس قسم کی لڑائی سے باز آجائیں۔ تو مسلمان بھی اپنے ہتھیار پھینک دیں۔ وان جنحو للمسلم فاجنم لہا توکل علی اللہ۔

آج جہاد بالسیف کی شرائط کہاں پائی جاتی ہیں

موجودہ زمانہ میں یہ حالت ہے۔ کہ کوئی قوم مسلمانوں سے مذہبی بناء پر جنگ نہیں کر رہی۔ آزادی عمل اور حریت ضمیر کا دور دورہ ہے۔ اور مسلمان بڑی عمدگی سے اپنے تمام فرائض کو ادا کر رہے ہیں۔ حکومت نہ نماز روزہ سے روکتی ہے۔ نہ اشاعت اسلام سے۔ نہ دین کے بارہ میں جنگ کرتی ہے۔ اور نہ کسی کو جبراً عیسائی بناتی ہے۔ بلکہ تمام مذاہب کو یکساں طور پر آزادی دی گئی ہے۔ پس آج جبکہ دینی امور میں کسی قوم یا حکومت کی طرف سے مزاحمت نہیں کی جاتی۔ یقیناً جہاد بالسیف کی خدا تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور وہ مسلمان جو جہاد بالسیف کے نام پر کسی کافر پر تلوار اٹھاتا ہے۔ اسلام کی ہتک کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مرتکب ہوتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لوگوں کو کس جہاد سے روکا؟

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس جہاد سے مسلمانوں کو روکا۔ اور نصیحت کی۔ کہ اب ان خیالات کو جانے دو۔ وہ وہی جہاد ہے جس کی قرآن مجید کے کسی لفظ سے بھی تائید نہیں ہوتی۔ یعنی جب تک دنیا میں کفار کا وجود ہے۔ ان سے جہاد بالسیف کیا جائے۔ اسلام اس نظریہ کا شدید ترین دشمن ہے۔ وہ لا اکراہ فی الدین قد تبیین الرشید من الغی میں یہ سنہرا اصل بیان کر چکا ہے۔ کہ دین کے معاملہ میں کسی پر جبر نہیں ہوتا چاہئے۔ کیونکہ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی۔ پس جبکہ اسلام جبر و تشدد کا سخت مخالف ہے۔ جبکہ اسلام نے جس جہاد بالسیف کی اجازت دی۔ وہ صرف یہ ہے۔ کہ اس قوم کے خلاف جنگ کیا جائے۔ جو اسلام سے جبراً لوگوں کو پھراسے۔ یا جبراً اس میں داخل ہونے سے باز رکھے۔ اور اس میں داخل ہونے والوں کو صرف اسلام قبول کرنے کے جرم میں قتل کرے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری

قوم سے جہاد بالسیف جائز نہیں۔ اگر جنگ ہوگی۔ تو صرف سیاسی اور ملکی جو مسلمان قوموں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جو آج مذہبی آزادی کے زمانہ میں بھی جہاد بالسیف کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ضرورت تھی۔ کہ خدا تعالیٰ کا مامور ان کی تردید کرتا اور جس طرح باقی امور میں اس نے اصلاح کی۔ اس امر کی بھی اصلاح کرتا۔ اور بتانا کہ تم جس جہاد کو آج جائز بلکہ ضروری سمجھے بیٹھے ہو۔ یہ خدا کے نزدیک قطعاً جائز نہیں کیونکہ آج اس کی شروط موجود نہیں۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کی تردید کی اور فرمایا:-

”یاد رہے۔ کہ مسئلہ جہاد کو جس طرح پر حال کے اسلامی علماء نے جو مولوی کہلاتے ہیں۔ سمجھ رکھا ہے۔ اور جس طرح وہ عوام کے آگے اس مسئلہ کی صورت بیان کرتے ہیں۔ ہرگز وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں۔ کہ وہ لوگ اپنے پرجوش و غطوں سے عوام وحشی صفات کو ایک درندہ صفت بنا دیں۔ اور انسانیت کی تمام پاک خوبیوں سے بے نصیب کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور میں یقیناً جانتا ہوں۔ کہ جس قدر ایسے ناخن کے خون ان نادان اور نفسانی انسانوں سے ہوتے ہیں۔ کہ جو اس راز سے بے خبر ہیں۔ کہ کیوں ادرکس وجر سے اسلام کو اپنے ابتدائی زمانہ میں لڑائیوں کی ضرورت پڑی تھی۔ ان سب کا گناہ ان مولویوں کی گردن پر ہے۔ کہ جو پوشیدہ طور پر ایسے مسئلے سکھاتے رہتے ہیں۔ جن کا نتیجہ دردناک خیریاں ہیں“ (رسالہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۵۵)

”در حقیقت یہ جہاد کا مسئلہ جیسا کہ ان کے دلوں میں ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کا پہلا قدم انسانی ہمدردی کا خون کرنا ہے“ (رسالہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۵۶)

”مولویوں نے اصل حقیقت جہاد کی مخفی رکھ کر لوٹ مار اور قتل انسان کے منصوبہ عوام کو سکھائے اور اس کا نام جہاد رکھا ہے“ (ص ۵۷)

”یہ طریق جہاد جس پر اس زمانہ کے اکثر وحشی کاربند ہو رہے ہیں۔ یہ اسلامی جہاد نہیں ہے۔ بلکہ یہ نفس آزارہ کے جوشوں سے یا بہشت کی طمع فام سے ناجائز حرکات ہیں۔ جو مسلمانوں میں پھیل گئے ہیں“ (ص ۵۸)

جس طرح ایک نیکواری ایک ہرن کا کسی بن میں پتہ لگا کر چھپ چھپ کر اس کی

طرف جاتا ہے۔ اور آخر موقع پا کر بندوق کا فیر کرتا ہے۔ یہی حالات اکثر مولویوں کے ہیں۔ انہوں نے انسانی ہمدردی کے سبق میں سے کبھی ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ بلکہ ان کے نزدیک خواہ مخواہ ایک غافل انسان پر پستول یا بندوق چلا دینا اسلام سمجھا گیا ہے۔ ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ماریں کھائیں۔ اور صبر کریں۔ کیا خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ کہ ہم خواہ مخواہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کو کہ نہ ہم اسے جانتے ہیں۔ اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے۔ غافل پا کر چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ یا بندوق سے اس کا کام تمام کریں۔ کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ جو یہ سکھاتا ہے۔ کہ یونہی بے گناہ بے جرم بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے جاؤ۔ اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اور شرم کی جگہ ہے۔ کہ ایک شخص جس سے ہماری کچھ سابق دشمنی بھی نہیں۔ بلکہ روشناسی بھی نہیں وہ کسی دوکان پر اپنے بچوں کے لئے کوئی چیز خرید رہا ہے۔ یا اپنے کسی اور جائز کام میں مشغول ہے۔ اور ہم نے بے وجہ بے تعلقی اس پر پستول چلا کر ایک دم میں اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم اور اس کے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا۔ یہ طریق کس حدیث میں لکھا ہے۔ یا کس آیت میں مرقوم ہے۔ کوئی مولوی ہے۔ جو اس کا جواب دے نادانوں نے جہاد کا نام سن لیا ہے۔ اور پھر اس بہانہ سے اپنی نفسانی اغراض کو

پورا کرنا چاہا ہے (رسالہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۱۲)

”مجھے تعجب ہے۔ کہ جبکہ اس زمانہ میں کوئی شخص مسلمانوں کو مذہب کے لئے قتل نہیں کرتا۔ تو وہ کس حکم سے ناکردہ گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں“ (ص ۱۳)

”موجودہ طریق غیر مذہب کے لوگوں پر حملہ کرنے کا جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے جس کا نام وہ جہاد رکھتے ہیں۔ یہ شرعی جہاد نہیں ہے۔ بلکہ صریح خدا اور رسول کے حکم کے مخالف اور سخت معصیت ہے“ (ص ۱۴)

کشتی نوح میں فرماتے ہیں

”اگر تم جبر کرو گے۔ تو تمہارا جبر اس بات پر کافی دلیل ہے۔ کہ تمہارے پاس اپنی سچائی پر کوئی دلیل نہیں۔ سر یک نادان اور ظالم طبع جب دلیل سے عاجز آجاتا ہے۔ تو پھر تلوار یا بندوق کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مگر ایسا مذہب ہرگز نہیں

خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ جو صرف تلوار کے سہارے سے پھیل سکتا ہے نہ کسی اور طریق سے۔ اگر تم ایسے جہاد سے باز نہیں آ سکتے۔ اور اس پر غصہ میں آ کر استبازوں کا نام بھی دجال اور ملحد رکھتے ہو۔ تو ہم ان دو فکروں پر اس تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون لا عید ما نعیدون“ (ص ۶۹)

”زندہ نبی اور زندہ مذہب“ میں فرماتے ہیں: ”یہ کہنا کہ سرحدی غازی آئے دن فساد کرتے ہیں۔ جہاد کے خیال سے۔ یہ ایک یہودہ بات ہے۔ اور ان مفسدوں کو غازی کہنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ اگر کوئی جاہل مسلمان ان کے ساتھ ذرا بھی ہمدردی رکھتا ہے۔ اس خیال سے کہ وہ جہاد کرتے ہیں۔ میں سچ کہنا ہوں۔ کہ وہ اسلام کا دشمن ہے۔ جو مفسد کا نام غازی رکھتا ہے۔ اور اسلام کے بدنام کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے“ (ص ۷۰)

”تبلیغ حق“ میں فرماتے ہیں: ”اس وقت دین کے نام سے تلوار یا ہتھیار اٹھانا سخت گناہ ہے۔ ہم کو ان وحشی سرحدیوں پر افسوس آتا ہے۔ کہ وہ آئے دن جہاد کے نام سے بعض وارداتیں جو دراصل اپنا پیٹ پالنے کے لئے کرتے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اور امن میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ ایک سچے مسلمان کو ان وحشیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں چاہئے“ (ص ۷۱)

”شرعی جہاد“ میں ہے بلکہ اس جہاد سے روکا گیا ہے جو حال اسلامی علماء سمجھ رکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریرات ظاہر کر رہی ہیں۔ کہ آپ نے جس جہاد سے مسلمانوں کو روکا۔ وہ شرعی جہاد نہیں۔ بلکہ وہ جہاد ہے جو حال کے اسلامی علماء نے سمجھ رکھا ہے۔ اور جس کی حقیقت یہ ہے۔ کہ وہ لوٹ مار اور قتل و غارت کے منصوبے عوام الناس کو سکھاتے۔ اور اس کا نام جہاد رکھتے ہیں۔ وہ ایک غافل انسان پر پستول یا بندوق چلا دینا، اسلام سمجھتے ہیں۔ وہ ”غیر مذہب کے لوگوں پر حملہ“ کرتے اور اسے خدا اور رسول کا حکم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک آیت یا ایک حدیث سے بھی اس مکر وہ عقیدہ کی تائید نہیں ہوتی۔ پس ضروری تھا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مزعومہ جہاد کی تسبیح کرتے۔ ضروری تھا۔ کہ آپ مسلمانوں کی صحیح راہبری کرتے۔ اور بتاتے۔ کہ جہاد کا کیا مطلب ہے۔ اسی لئے آپ نے فرمایا:۔۔۔

دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکب نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد
جہاد قیامت تک جاری ہے

جہاد کا لفظ اس جگہ صرف اصطلاحی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی
چونکہ مسلمان جہاد سے مراد صرف جنگ اور قتال لیتے ہیں۔ اس لئے آپ نے بھی
جہاد کا لفظ استعمال کر دیا۔ مگر نہ آپ کے نزدیک حقیقی جہاد یعنی جہاد بالقرآن اور
ضرورت پر جہاد بالسیف یعنی شرائط کے پائے جانے پر تلوار سے جہاد کرنا
قیامت تک جاری ہیں۔ جیسا کہ فرماتے ہیں:-

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر نہایت درجہ اپنی محبت ظاہر فرمائی
ہے۔ وہ دو ہیں۔ ایک نماز اور ایک جہاد۔ نہزکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں۔ کہ قرۃ عینی فی الصلوۃ یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نمازیں رکھی گئی
ہے۔ اور جہاد کی نسبت فرماتے ہیں۔ کہ میں آرزو رکھتا ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ کی راہ
میں قتل کیا جاؤں۔ اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ
کیا جاؤں۔ اور پھر قتل کیا جاؤں۔

سوا اس زمانہ میں جہاد روحانی صورت سے رنگ پکڑ گیا ہے۔ اور اس زمانہ کا
جہاد یہی ہے۔ کہ اعلاء کلمۃ اسلام میں کوشش کریں۔ مخالفوں کے الزامات کا جواب
دیں۔ دین متین اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلا دیں۔ آنحضرت کی سچی دنیا
پر ظاہر کریں۔ یہی جہاد ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دنیا میں
ظاہر کرے:- (مکتوب بنام حضرت میر ناصر نواب صاحب مسند رحمہ رسالہ درود شریف ص ۲۷)

اسی طرح فرماتے ہیں:- واعلموا ان وقت الجہاد السیفی قد مضی ولم یبق
الا جہاد القلم والمداد آیات عظمیٰ۔ (حقیقت المہدی ص ۲۲) یعنی سمجھ لو۔
کہ اب جہاد بالسیف کا زمانہ نہیں بلکہ قلم و دعا۔ اور آیات عظمیٰ سے جہاد کرنے کا زمانہ ہے
پھر فرماتے ہیں:- لا سیف فی ہذا الزمان الا سیف قوۃ البیان والاجد
فی ہذا العصر تاثیر الفتات الا فی البراہین والادلة والایات:- (ص ۲۲)
یعنی اس زمانہ میں قوت بیان کے سوا اور کوئی تلوار نہیں۔ اور ادلہ و براہین اور نشانات
کے بیان کرنے میں جو تاثیر ہے۔ وہ نیزوں میں ہرگز نہیں۔

پھر فرماتے ہیں:- دیکھو میں ایک حکم لیکر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ وہ
یہ ہے۔ کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے۔ مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد
باقی ہے:- (رسالہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۱۵)

اسی طرح فرماتے ہیں:- جانا چاہئے۔ کہ قرآن شریف یونہی لڑائی کے لئے
حکم نہیں فرماتا۔ بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم فرماتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ
کے بندوں کو اس پر ایمان لانے اور اس کے دین میں داخل ہونے سے روکتے ہیں
اور اس بات سے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر کار بند ہوں۔ اور اس کی عبادت
کریں۔ اور ان لوگوں سے لڑنے کے لئے حکم فرماتا ہے۔ جو مسلمانوں سے بے وجہ لڑتے
ہیں۔ اور مومنوں کو ان کے گھروں اور وطنوں سے نکالتے ہیں۔ اور خلق اللہ کو جبراً
اپنے دین میں داخل کرتے ہیں۔ اور دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اور لوگوں
کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں۔ اولئک الذین غضب اللہ علیہم وحب
علی المومنین ان یجادوہم ان لم ینتھوا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جن پر اللہ تعالیٰ
کا غضب ہے۔ اور مومنوں پر واجب ہے۔ کہ ان سے لڑیں۔ اگر وہ باز نہ آئیں:-
(نور الحق حصہ اول ص ۱۷)

موجودہ زمانہ میں جہاد بالسیف کی ممانعت کی وجہ
میں بتا چکا ہوں۔ کہ آج جبکہ دینی امور میں مسلمانوں پر کوئی جبر نہیں کیا جاتا۔
مسلمانوں کو بھی جہاد بالسیف کی اجازت نہیں۔ کیونکہ اس جہاد کی اسی وقت اجازت
ہے۔ جب مخالف قومیں تلوار کے زور سے اسلام کو نابود کرنا چاہیں۔ اور جب یہ
حالت ہوتی رہے۔ جہاد بالسیف بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ
الصلوۃ والسلام نے موجودہ زمانہ میں مسئلہ جہاد کی حقیقت بتاتے ہوئے مسلمانوں
کو جو نصیحت کی۔ کہ اب جہاد بالسیف کا وقت نہیں۔ وہ اسی لئے کی۔ کہ اب دینی امور
میں مسلمانوں پر جبر نہیں ہو رہا۔ نہ جبراً وہ اسلام سے پھرائے جاتے ہیں۔ نہ جبراً غیر
مذاہب میں داخل کئے جاتے ہیں۔ نہ جبراً اسلام میں داخل ہونے والوں کو قتل
کیا جاتا ہے۔ پس اب بلا وجہ مذہبی جنگ کرنا بھی حرام ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود
علیہ السلام فرماتے ہیں:-

بعض نادان مجھ پر اعتراض کرتے ہیں۔ جیسا کہ صاحب المنار نے بھی کیا ہے۔ کہ یہ شخص انگریزوں کے ملک میں رہتا ہے۔ اس لئے جہاد کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ اگر میں جھوٹ سے اس گورنمنٹ کو خوش کرنا چاہتا۔ تو میں بار بار کیوں کہتا۔ کہ عیسا ابن مریم صلیب سے نجات پا کر اپنی طبعی موت سے بمقام سرنگر کشمیر مر گیا۔ اور نہ وہ خدا تھا۔ نہ خدا کا بیٹا۔ کیا انگریز مذہبی جوش والے میرے اس فقرہ سے مجھ سے بیزار نہیں ہونگے۔ پس سنا ہے نادانوں! میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی۔ اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لئے ہم پر تلوار چلاتی ہے۔ قرآن شریف کی رو سے مذہبی جنگ کرنا حرام ہے۔ کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی۔ رشتی نوح حاشیہ ص ۶)

تحفہ گولڑا دیہ میں فرماتے ہیں:-

«وجوه الجهاد معدومة» فی هذا الزمن وهداة البلاد فالیوم حرام علی المسلمین ان یحاربوا اللدین وان یقتلوا من کفر بالشرع المتین فان الله صرح حرمة الجهاد عند زمان الامن والعافیه - (ص ۳ طبع اول) یعنی چونکہ موجودہ زمانہ اور اس ملک میں جہاد کی وجوہ معدوم ہیں۔ اس لئے مسلمانوں پر حرام ہے۔ کہ وہ دین کے لئے جنگ کریں۔ اور اس شخص کو قتل کریں جو شرع متین کا انکار کرے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے صراحتاً بتا رکھا ہے۔ کہ امن و عافیت کے زمانہ میں جہاد حرام ہوتا ہے۔

حقیقت المہدی میں فرماتے ہیں۔ کہ:- «سافعت هذه السنة برفع اسبابها فی هذه الايام واهلنا ان نعد لکافرین کما یعدون لنا ولا نرفع الحسام قبل ان نقتل بالحسام» (ص ۱۹) یعنی جہاد کی سنت اس زمانہ میں اس لئے اٹھالی گئی ہے۔ کہ اب جہاد کے اسباب باقی نہیں۔ اور ہمیں حکم ہے۔ کہ ہم کافروں سے ویسا ہی سلوک کریں۔ جیسا کہ وہ ہم سے کرتے ہیں۔ اور ہم اس وقت تک ان پر تلوار برسر نہ اٹھائیں۔ جب تک کہ وہ ہمیں تلوار سے قتل نہ کریں۔

غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو جہاد سے نہیں روکا۔ بلکہ مخالفین

اسلام کا تلوار سے مقابلہ کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ وہ اسلام پر تلوار کے ذریعہ حملہ آور نہیں ہو رہے۔ پس مسلمانوں کے لئے بھی جائز نہیں۔ کہ وہ بلاوجہ تلوار اٹھائیں۔ اور غازی کہلانے کے شوق میں کفار کا سر کاٹیں۔

کیا مسیح جہاد کے اعلان سے مسلمانوں کی خودداری تباہ ہو گئی

سید حبیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اعلان حق پر بہت بے چین ہو کر لکھتے ہیں:- «مرزا صاحب نے مسیح جہاد کا اعلان کر کے مسلمانوں کی خودداری کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ ان کی روایات کو تباہ کرنے کی سعی کی۔ اور ان کی ہمت کی رگ جان تک کو مسل دیا» (ص ۱۸)

مگر سید حبیب گھبرائیں نہیں؟ حضرت مرزا صاحب نے اگر بغرض محال مسیح جہاد کا اعلان کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لئے جو آپ کی باتوں کو قبول کرتے اور آپ کے عادی کو تسلیم کرتے ہیں۔ نہ ان مسلمانوں کے لئے جو بات بات میں آپ کی مخالفت کرنا جزو ایمان قرار دے رہے ہیں۔ پس کیوں مسلمان مسیح جہاد کے باب میں حضرت مرزا صاحب کی اتباع کرتے ہیں۔ کیوں اپنی خودداری کو آپ برباد کرتے۔ اپنی روایات کو آپ تباہ کرتے اور اپنی ہمت کی رگ جان کو آپ مسکنے کے درپے ہو رہے ہیں۔ اگر وہ میدان جنگ میں کودنے کے لئے سر جھکتے ہیں۔ تو بسم اللہ کریں۔ تلوار ہاتھ میں لیں۔ اور دشمنوں کے سر کاٹ کر رکھ دیں۔ اس جہاد بالسیف سے ان کی خودداری بھی قائم ہو جائیگی۔ ان کی روایات بھی تازہ ہو جائیں گی۔ اور ان کی ہمت کی رگ جان بھی پھر کئے لگ جائیگی۔ مگر کیا وہ ایسا کریں گے۔ ہمیں یقین ہے۔ کہ وہ کبھی نہیں کریں گے۔ کیونکہ زبان سے جہاد جہاد کا شور مچانے اور بڑی بڑی تعلیمات مانگنے کے باوجود آج دنیا پر ثابت ہو چکا ہے۔ کہ دہی عملی پروگرام درست ہے۔ جو بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تجویز کیا۔ پچاس سال شور مچانے کے باوجود مسلمانان ہند میں سے ایک مسلمان بھی تلوار پکڑنے کی توفیق نہ ملی۔ کفر کا فتوے لگانے والے مولوی ایک دن بھی جہاد بالسیف نہ کر سکے۔ اعتراضات کا طوفان رکھڑا کر ڈالے لوگ گھروں میں دیک کر بیٹھے رہے اور ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام کا مثیل بننے کی جرأت نہ کر سکا۔ حالانکہ شریعت کے رو سے جس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یہی صورت رہ جاتی ہے

کہ ملک کو چھوڑ کر حکومت کا مقابلہ کیا جائے۔ اور اگر حکومت بچنے بھی نہ دے۔ تو اسی کے ملک میں رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس صورت میں قانون توڑنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں بلکہ حکومت پر عائد ہوگی۔ اگر مسلمانوں کے نزدیک اس وقت جہاد بالسیف ضروری تھا۔ تو انہیں چاہئے تھا۔ کہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے حکومت کا مقابلہ کرتے۔ مگر دنیا گواہ ہے۔ کہ انہوں نے اس طریق کو اختیار نہیں کیا۔ کیا یہ اس امر کا ثبوت نہیں۔ کہ جہاد بالسیف کو وہ بھی موجودہ زمانہ میں ناممکن العمل قرار دیتے ہیں۔ یاں منافقت کا پردہ اوڑھ کر زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ اور دلیری سے وہی بات نہیں کہتے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہی۔ کہ جہاد بالسیف ہر زمانہ میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ آج جہاد بالسیف نہیں بلکہ جہاد بالقرآن کا زمانہ ہے۔

اگرچہ ضرورت نہ تھی۔ کہ اس قدر وضاحت کے بعد مسئلہ جہاد کے باب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نظریہ کے متعلق مزید تائیدی ثبوت پیش کئے جاتے۔ مگر چونکہ بعض لوگ متقدمین میں سے بعض کے حوالجات معلوم کرنے کے شائق ہوتے ہیں۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعض مثالوں سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نظریہ کی صداقت واضح کی جائے۔

انبیاء سابقین کا طریق عمل

انبیاء علیہم السلام جو بنی نوع انسان کے لئے اسوۂ حسنہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی مثال ایسی پیش نہیں کی جاسکتی جس میں حکومت وقت سے مذہبی آزادی ملنے کے باوجود قتال کیا گیا ہو۔ بلکہ اگر نظر آتا ہے۔ تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے وزیر مالیات کا عہدہ اپنے لئے طلب کیا۔ اور اس عہدہ پر فائز ہو کر قوانین شاہی کے مطابق فیصلے کئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الاسراف انی حفیظ عظیم۔ وکذا اللہ مکتا لبوسف فی الاسراف یتیموا منها حیث یشاء رسولہ یوسف اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت رومانیہ سے جس کے ماتحت آپ رہتے تھے۔ جنگ نہیں کیا۔ بلکہ یہودیوں نے جب سوال کیا۔ کہ قیصر کو جزیہ دیا جائے یا نہیں۔ تو آپ نے جواب دیا۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو اور جو خدا کا ہے۔ خدا کو ادا کرو (متی ۲۲) اور جب آپ پر بادشاہت کا الزام لگا یا گیا۔ تو پہلا طوس کے سامنے آپ نے صاف طور پر کہہ دیا میری

بادشاہت دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہت دنیا کی ہوتی۔ تو میرے خادم لڑتے۔ تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا۔ (یوحنا ۱۸) غرض انبیاء علیہم السلام کے پاک کردہ میں باوجود تلاش کے کوئی مثال ایسی نظر نہیں آتی جس میں انہوں نے ہر قسم کی آزادی ملنے کے باوجود جنگ و جدل اور قتال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہو۔

صحابہ کرام کا طریق عمل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ہمیں یہی نمونہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے۔ کہ کفار مکہ کی تکالیف سے تنگ آکر جب بعض صحابہ حبشہ میں چلے گئے۔ تو وہاں کے عیسائی بادشاہ نبشہ کو قدامتوں کی انہوں نے پوری اطاعت و فرمانبرداری کی۔ اور آج کل کے مسلمانوں کی طرح لشکر جہاد سے سرشار ہو کر اس سے مزائی شرف بہ کا بلکہ امن و امان کے ساتھ اس کے ملک میں رہتے رہے۔

اسی طرح بخاری میں آتا ہے۔ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اور کہا کیا وجہ ہے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ ترک کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ ہم اس غرض کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پورا کر چکے ہیں۔ اذ کان الاسلام قلیلاً فکان الرجل یفتن فی دینہ اما یقتلوہ واما یوثقوہ حتی کثر الاسلام فلم تکن فتنة ربحاری جلد ۳ کتاب تفسیر القرآن سورۃ الانفال ص ۹۱ یعنی اس وقت مسلمان بہت حقوڑے اور کمزور تھے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا۔ اسے کفار فتنة و فساد اور مختلف قسم کے مصائب میں مبتلا کر کے قتل کر دیتے۔ یا قیدیوں میں ڈال دیتے۔ مگر اب تو اسلام پھیل گیا۔ اور فتنة مٹ چکا۔ پس اب جہاد بالسیف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ صحابہ کرام نے اپنے طرز عمل سے بھی اسی امر کی تائید کی ہے۔ کہ جب دین کے مقابلہ میں جبر و اکراہ سے کام لیا جائے۔ اور تلوار کے زور سے مسلمان ہونے سے لوگوں کو روکا جائے۔ اور جو مسلمان ہو جائیں۔ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یا ہمیشہ کے دکھوں میں مبتلا رکھا جائے۔ اس وقت جہاد بالسیف کا وقت آتا ہے۔ اور جب تک ایسا وقت نہ آئے۔ یہ جہاد متروک رہنا ہے۔ اسی طرح سفیان الثوری جن کا شمار ائمہ مجتہدین میں ہوتا ہے۔ ابن شبرمہ جو کفر کے ممتاز فقیہ تھے۔ عطاء ابن ابی رباح جن کے پیر دکنہ معظمہ میں مفتی کا منصب تھا۔ اور عمر بن دینار جو مشہور ترین تابعین میں سے ہیں ان سب کا عقیدہ تھا۔ کہ جہاد

صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو مسلمانوں پر حملہ کریں۔ اور یہ کہ جہاد مذہب کے رو سے واجب نہیں بلکہ صرف جائز ہے۔ چنانچہ لکھا ہے۔

«وَيُحْكِمُ عَنْ ابْنِ شَيْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ أَنَّ الْجِهَادَ تَطَوُّعٌ وَلَيْسَ بِوَجِبٍ أَنْتَهَى قُلْتُ كَذَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَسْمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ دِينَاصٍ أَنَّ الْغَزَا وَاجِبٌ قَالَا مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَاجِبًا»

«وقال الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يَبْدُوْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ قَاتَلُوَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ» (البنایہ فی شرح الہدایہ المشہورہ عینی شرح ہدایہ جز اول)

مجلد ثانی کتاب السیر صفحہ ۸۹، ۹۰ مطبوعہ مکتبہ محمد ابراہیم صاحب بریلوی اور مولوی محمد امجد علی صاحب شہید بیانات

تیرھویں صدی کے مجدد حضرت سید احمد صاحب بریلوی اور ان کے جہاں نثار حواری مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید جنہوں نے اپنے زمانہ کے ظالم سکھوں سے مذہبی جبر و تشدد کی بناء پر جہاد کر کے خدا تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ مسئلہ جہاد کے باب میں وہی مسلک رکھتے تھے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا۔ چنانچہ «سوانح احمدی» مؤلفہ مولوی محمد جعفر صاحب نقاشی میں لکھا ہے۔

«اثناء قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید وعظ فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے مولانا سے یہ فتویٰ پوچھا۔ کہ سرکار انگریزی پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا۔ کہ ایسی بے رویہ اور غیر متعصب سرکار پر کسی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں ہے۔ اس وقت پنجاب کے سکھوں کا ظلم اس حد کو پہنچ گیا ہے۔ کہ ان پر جہاد کیا جائے؟ (صفحہ ۵۵)

«صاحب خزن لکھتا ہے۔ کہ سید صاحب (ہر گھڑی اور ہر ساعت جہاد اور قتال کا ارادہ کرتے رہتے تھے۔ اور سرکار انگریزی کو کافر تھے۔ مگر اس کی مسلمان عیال کی آزادی اور سرکار انگریزی کی بے رویہ اور بوجہ موجودگی ان حالات کے۔ ہماری شریعت کے شرک و سرکار انگریزی سے جہاد کی کوئی مانع نہیں۔ اس واسطے آپ کو منظور ہوا۔ کہ اقوام سکھ پنجاب پر جو نہایت ظالم اور احکامات شریعت کی جارح اور مانع تھے۔ جہاد کیا جائے۔ (صفحہ ۵۵) یہ بھی ایک صحیح روایت ہے۔ کہ جب آپ سکھوں سے جہاد کرنے کو نصرت فرماتے تھے

کسی شخص نے آپ سے پوچھا۔ کہ آپ اتنی دور سکھوں پر جہاد کرنے کو کیوں جانتے ہو۔ انگریز جو اس ملک پر حاکم ہیں۔ اور دین اسلام سے کیا منکر نہیں ہیں۔ گھر کے گھر میں ان سے جہاد کر کے ملک ہندوستان لے لو۔ یہاں لاکھوں آدمی آپ کا شریک اور مددگار ہو جائیگا کیونکہ سینکڑوں کو کسی سفر کے سکھوں کے ملک سے پار ہو کر افغانستان جانا اور وہاں برسوں رہ کر سکھوں سے لڑنا یہ ایک ایسا امر محال ہے جس کو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ سید صاحب نے جواب دیا۔ کہ کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت کرنا نہیں چاہتے۔ نہ انگریزوں کا نہ سکھوں کا ملک لینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بلکہ سکھوں سے جہاد کرنے کی صرف یہی وجہ ہے۔ کہ وہ ہمارا برادران اسلام پر ظلم کرتے۔ اور اذان وغیرہ فرائض مذہبی ادا کرنے کے مزاحم ہوتے ہیں اگر سکھ اب یا ہمارے غلبہ کے بعد ان حرکات مستوجب جہاد سے باز آجائیں گے۔ تو ہم کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور سرکار انگریزی کو منکر اسلام ہے۔ مگر مسلمانوں پر کچھ ظلم اور تعدی نہیں کرتی۔ اور نہ ان کو فرض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے۔ ہم ان کے ملک میں علانیہ وعظ کرتے اور ترویج مذہب کرتے ہیں۔ وہ کبھی مانع اور مزاحم نہیں بنتی۔ بلکہ اگر کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہے۔ تو اس کو سزا دینے کو تیار ہے۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی اور احیاء سنن سید المرسلین ہے۔ سو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں۔ پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں۔ اور خلاف اصول مذہب طرفین کا خون بلا سبب گراویں۔ یہ جواب باہواب سنکر سائل خاموش ہو گیا۔ اور اصل غرض جہاد کی سمجھ لی۔ (سوانح احمدی کلاں ص ۹۱)

اسی کتاب «سوانح احمدی کلاں» کے صفحہ ۹۲ پر سید صاحب کا ایک خط بھی درج ہے جس میں لکھتے ہیں۔

«مذہب کے اذہار المسلمین منازعت داریم و نہ با کسمے از روضہ مومنین مخالفت با کفار لثام مقابلہ داریم نہ با مدعیان اسلام۔ صرف با دراز مویاں (یعنی لمبے بالوں والے سکھ) مقابلہ نہ با کلمہ گویان و اسلام جو یاں و نہ با سرکار انگریزی مخالفت داریم» پھر لکھا ہے۔ «اس سوانح اور نیز مکتوبات منسلکہ سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ سید صاحب کا سرکار انگریزی سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس آزاد و عملداری کو اپنی ہی عمل داری سمجھتے تھے» (صفحہ ۱۳۹)

نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی صاحب مرحوم بھی اپنی کتاب تحقیق الجہاد میں لکھتے ہیں "یہ لڑائیاں ایک عارضی حیثیت رکھتی تھیں۔ اور ان کو خواہ مخواہ زمانہ مابعد کے عملدرآمد کے لئے قطعی احکام یا آئندہ نسلوں کے لئے مذہبی ہدایات خیال نہیں کرنا چاہئے" (صفحہ ۱۳ فقرہ ۹)

پھر لکھتے ہیں "قرآن مجید میں جس قدر آیتیں جنگ کے بارہ میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ سب کی سب یا تو ان مشرکین عرب سے متعلق ہیں جو مسلمانانِ قرن اول کی مخالفت میں غرضہ دراز تک مستقل رہے۔ یا یہودیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو مسلمانوں سے معاہدہ کر کے ان کے دشمنوں سے جا ملے تھے۔ اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرتے تھے۔ دیگر اشخاص جن کی وہ حالت نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کی حالت مدینہ میں تھی ان پر ان آیتوں کے احکام کی پابندی عائد نہیں ہوتی" (صفحہ ۱۳ و ۱۴)

غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا۔ وہ کوئی نرالی بات نہیں بلکہ انبیاء سابقین کی مثالیں۔ صحابہ کرام کا طرز عمل۔ حضرت سید احمد صاحب بریلوی۔ اور مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید وغیرہ کے بیانات اسی کی تائید کرتے ہیں۔ اور یہ کاہنہ متفقہ قول ہے۔ کہ جہاد بالسیف کا آج زمانہ نہیں۔ کیونکہ مذہبی رنگ میں مسلمانوں پر کہیں جبر و تشدد نہیں ہوتا۔ پس آج جو شخص شرط کا لحاظ کرے بغیر جہاد بالسیف کرتا ہے۔ وہ قتل و غارت کا ارتکاب کرتا اور شریعت اسلام کی توہین کرتا ہے۔

مسلمانوں کے پاس وہ تلوار کہاں ہے جس سے جہاد کرنا چاہتے ہیں پھر جہاد بالسیف کے لئے تلوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر کیا مسلمانوں کے پاس وہ موجود ہے۔ اگر کوئی چیز بھی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں۔ نہ ان میں اتحاد و یگانگت ہے۔ نہ دولت و ثروت نہ تعلیم نہ دماغ نہ قائد نہ جمعیت۔ نہ آپس کی ہمدردی۔ نہ ایک دوسرے کی مضیقت کا احساس۔ نہ حکومت نہ بادشاہت۔ اس کے علاوہ وہ ایک غیر حکومت کے ماتحت ہیں۔ ایسی حکومت کے ماتحت جس نے انہیں کامل مذہبی آزادی دے کر جہاد بالسیف کے امکان کا راستہ مسدود کر رکھا ہے۔ تو بتایا جائے۔ ان حالات میں حکومت سے برسرِ پیکار ہونے کی تعلیم دینا مسلمانوں کی رگ جان کو مسلمانوں اور انہیں تباہی و بربادی کے گڑھے میں گرا کر ہندو قوم کو غالب کرنا نہیں۔ تو اور کیا

پھر کیا برا ہوا۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہہ دیا۔۔۔
اب تم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں ہے
اب کوئی تم پر جبر نہیں غیر قوم سے
تم میں سے جس کو دین و دیانت سے ہے پیا
لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے۔
اب جنگ اور جہاد حرام اور قبیح ہے۔

ہر زمانہ کا جہاد الگ الگ ہوتا ہے

یہی وہ چیز ہے۔ جسے مخالف تنبیح جہاد کے نام سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ جماعت احمدیہ جہاد کی منکر ہے۔ حالانکہ سچا ہم جہاد کے منکر نہیں بلکہ جہاد کے ان غلط معنوں کے مخالف ہیں۔ جن سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہمارا نزدیک جہاد بالسیف صرف وقتی جہاد ہے۔ جو خاص حالات کے پیدا ہونے پر کیا جاسکتا دائمی اور ہمیشہ کے لئے قابلِ عمل جہاد جو ہر کافر و منکر سے کیا جانا ضروری ہے۔ جہاد بالقرآن ہے۔ اور یہی وہ جہاد ہے جسے قرآن مجید نے جہاد کبیر قرار دیا۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ جاہد ہم بہ جہاد اکبیر (فرقان ۴) مخالف اگر اس نظریہ کو آج تسلیم نہیں کرتے۔ تو وہ دن دور نہیں۔ جب انہیں اس کی صداقت کا اقرار کرنا پڑیگا۔ بلکہ ہمیں تو ابھی سے اس کے آثار نظر آرہے ہیں۔ چنانچہ مولوی احمد سعید صاحب ناظم جمعیت العلماء ہند نے ۱۳۳۷ھ میں سہارنپور میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا۔

"یہ مولوی تو ایک ہی چیز جانتے ہیں۔ یا تو جہاد کرینگے۔ نہیں تو ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں۔ کہ یہ جذبہ تو قابلِ تعریف ہے۔ لیکن تجربہ کے خلاف ہے۔ ۱۸۵۷ء میں تم جہاد کر کے دیکھ چکے ہو۔ جب اس وقت کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اب کیا توقع ہے۔ تم کو اگر جہاد کا شوق ہے۔ تو کر کے دیکھ لو مجھے تمہارے اس عقیدہ پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن کامیاب نہیں ہو گے۔ اور یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ کہ یا تو جہاد کرو گے۔ ورنہ کچھ بھی نہیں کرو گے۔ میاں ہر زمانہ کا جہاد الگ الگ ہوتا

حاشیہ: یہی وہ بات ہے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس شعر میں بیان کی ہے
یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو بجائے گا۔ وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔

ہے۔ مکہ میں مذاقت کا طریقہ کچھ اور تھا۔ مدینہ میں کچھ اور۔ (الجمعیۃ دہلی ۲۸ اگست ۱۳۲۸ء صفحہ ۲۸ کا کلمہ ۱)

جہاد کی دو صورتیں

ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ کہ ہر زمانہ کا جہاد الگ الگ ہوتا ہے۔ صرف جہاد بالسیف ہی جہاد کی ایک قسم نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے جہاد کی دو صورتیں مقرر کی ہیں۔ ایک جنگ کے ایام کے لئے اور ایک صلح کے ایام کے لئے جب کوئی قوم مسلمانوں پر اس وجہ سے حملہ آور ہو کہ کیوں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور بزدل شمشیر انہیں مذہب سے منحرف کرنا چاہے۔ جیسا کہ مشرکین عرب نے کیا تھا۔ تو اس وقت حکم ہے کہ تلوار کا تلوار سے مقابلہ کرو۔ اور جب غیر مسلم لوگ تلوار کے ذریعہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے سے نہ روکیں۔ بلکہ نشر و اشاعت تبلیغ اور پراپیگنڈا کے ذریعہ اسلام سے بدظن کریں۔ تو اس وقت کا جہاد یہ ہے۔ کہ مسلمان بھی دلائل کی تلوار چلائیں۔ اور قرآن کریم ہاتھ میں لیکر دشمنوں کو مغلوب کریں۔ پس وہ شخص جو یہ کہتا ہے۔ کہ احمدی جماعت جہاد کی منکر ہے۔ غلط کہتا ہے۔ جماعت احمدیہ یہ یقین رکھتی ہے۔ کہ جہاد النفس ہر لمحہ ضروری ہے۔ جہاد بالقرآن ہر لمحہ ضروری ہے۔ ٹال جہاد بالسیف ہر وقت ضروری نہیں۔ بلکہ خاص حالات کے پیدا ہونے پر ضروری ہوتا ہے۔ اور چونکہ آج وہ حالات پائے نہیں جلتے۔ اس لئے آج جہاد بالسیف جائز نہیں۔

احادیث میں بضع الحرب کی تفسیر

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تیرہ سو سال پہلے اپنی معرفت کی نگہ سے دیکھا تھا۔ کہ مسیح موعود کے زمانہ میں جہاد کا غلط مفہوم لوگوں کے ذہن نشین ہو جائیگا اور ضرورت ہوگی کہ نہایت سختی سے اس غلطی کا ازالہ کیا جائے۔ پس آپ نے جیسا کہ بکسر الصلیب میں مسیح موعود کا یہ کام قرار دیا۔ کہ وہ کسر صلیب کرے۔ اسی طرح بضع الحرب کہہ کر آپ نے اس حقیقت کو بھی اظہار من الشمس کر دیا۔ کہ مسیح موعود کا یہ کام بھی ہوگا۔ کہ وہ لڑائیوں کا خاتمہ کر دے۔ یعنی ان غلط خیالات کا قلع قمع کرے۔ جن کے ہوتے ہوئے لڑائیوں کا ہر وقت احتمال رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی بناء پر فرمایا:۔

”اے افسوس کیوں یہ لوگ غور نہیں کرتے۔ کہ تیرہ سو برس ہوئے۔ کہ مسیح موعود کی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلمہ بضع الحرب جاری ہو چکا ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ مسیح موعود جب آئے گا۔ تو لڑائیوں کا خاتمہ کر دیگا۔ اور اسی کی طرف اشارہ اس قرآنی آیت کا ہے۔ حتیٰ بضع الحرب اذ اسما تھا۔ (رسالہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۱) اسی طرح فرماتے ہیں:۔

”اگر فرض بھی کر لیں۔ کہ اسلام میں ایسا ہی جہاد تھا۔ جیسا کہ ان مولویوں کا خیال ہے۔ تاہم اس زمانہ میں وہ حکم قائم نہیں رہا۔ کیونکہ لکھا ہے۔ کہ جب مسیح موعود ظاہر ہو جائیگا۔ تو سبھی جہاد اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ مسیح نہ تلوار اٹھائیگا۔ اور نہ کوئی اور زمینی ہتھیار ہاتھ میں پکڑے گا۔ مگر اس کی دعا اس کا حربہ ہوگا۔ اور اس کی عقدہ مت اس کی تلوار ہوگی۔ وہ صلح کی بنیاد ڈالیگا۔ اور بکری اور شیر کو ایک ہی گھاٹ پر اکٹھے کر بیٹھا کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں:۔ ”صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو۔ جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے۔ کہ بضع الحرب یعنی مسیح جب آئیگا۔ تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ سو میں حکم دیتا ہوں۔ کہ جو میری فوج میں داخل ہیں۔ وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں۔“ (رسالہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۱)

اشعار میں بھی فرماتے ہیں:۔

کیوں بھولتے ہو تم بضع الحرب کی خبر
کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر
فرما چکا ہے سید کوئین مصطفیٰ
عیسیٰ مسیح جنگوں کا کردے گا التوا

جہاد بالسیف میں التوا کا حکم

اس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جہاد بالسیف کے متعلق التوا کا لفظ استعمال فرمانا اور پھر اشعار میں

اب چھوڑ دو جہاد کا اسے دوستو خیال
دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال
بار بار اب کا لفظ لانا ظاہر کر رہا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک یہ طاقت جہاد بالسیف کا فتوے موجودہ وقت کے لئے ہے۔ یعنی چونکہ اب تلوار کے زور مسلمانوں کی آزادی کو کچلا نہیں جاتا۔ اس لئے اب ایسے جہاد کا خیال کرنا بھی حماقت ہے اور جیکہ مذہبی بناء پر جبر و تشدد نہیں۔ تو اب دین کے لئے جنگ و قتال کرنا بھی حرام ہے

پس اب جہاد بالسیف ملتوی ہے۔ اس وقت تک کہ دوبارہ پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں جو صحابہ کرام کے زمانہ میں کفار کی طرف سے پیدا کر دیئے گئے تھے۔

جہاد بالقرآن کی طرف آؤ

یہ حقیقت ہے۔ اس نسخہ جہاد کی جس پر سید حبیب ایسے ناواقف مخالفین احمدیت مضطرب ہو کر شور مچا رہے اور اسے احمدیت کے خلاف زبردست دلائل میں سے ایک دلیل قرار دے رہے ہیں۔ کیا کوئی عقل و سمجھ رکھنے والا انسان ہے جو اس پر غور کرے اور سمجھے کہ آج جبکہ جہاد بالسیف کی شرط نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ جہاد جائز کیونکر ہو گیا۔ آج متشاء الہی یہ ہے۔ کہ مسلمان جہاد بالسیف کی بجائے جہاد بالقرآن کی طرف ہاتھ بڑھائیں جہاد بالسیف کی بجائے جہاد بالنفس شروع کریں۔ اپنی اصلاح کریں۔ اپنی قوم کی اصلاح کریں۔ مخالف قوتوں کو دلائل و براہین سے پامال کریں۔ اور اسلام کے نورانی چہرے کا دنیا کو والہ و شہیدان بنائیں۔ وہ جہاد جہاد کرتے ہیں۔ تو کیوں جہاد بالقرآن شروع نہیں کرتے۔ کیوں کرتے۔ کیوں اشاعت اسلام کے لئے اپنی جائز اور اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے۔ کیوں اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ اسلام اس وقت بے یار و مددگار پڑا ہے۔ اور دشمن اس کا چاروں طرف سے احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ضرورت ہے۔ کہ وہ اپنی جان اپنا مال اپنی عزت اپنی آبرو سب کچھ اسلام پر قربان کر دیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو گالیاں دینے والوں کو حلقہ بگوشان اسلام بنائیں۔ یہی جہاد ہے۔ جو اس وقت درکار ہے۔ یہی جہاد ہے۔ جس کے کرنے کا اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اور یہی جہاد ہے۔ جو مسلمانوں کو قعر مذلت سے نکال کر بام رفعت تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر مسلمان اس جہاد کبیر میں جس کی اس وقت اشد ترین ضرورت ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں اور اپنے رشتہ داروں کو شامل نہیں کر سکتے اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے اتنی بھی غیرت نہیں رکھتے۔ جتنی انسان اپنے نفس کے لئے رکھتا ہے۔ تو یقیناً سمجھ لیں۔ کہ اگر جہاد بالسیف بھی کسی وقت ان پر فرض ہوا۔ تو وہ اس میدان سے اسی طرح پیٹھے پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ جس طرح آج جہاد بالقرآن سے کنارہ کر رہے ہیں۔ اور ان کی وہی حالت ہو جائیگی جو سنی اسرائیل کے ان سرداروں کی ہوئی۔ جنہوں نے اپنے نبی سے جہاد بالسیف کی خواہش کی۔ اور دعویٰ کیا۔ کہ مالنا الا لقتال فی سبیل اللہ۔ ہم کیوں خدا کی راہ میں نہ لڑیں گے۔

مگر جب ان پر قتال فرض کیا گیا۔ تو وہ پھر گئے۔ اور اپنے عہد سے منحرف ہو گئے۔ جس پر خدا کو یہ کہنا پڑا۔ واللہ علیہم بالظالمین

حضرت کرشن کے اوتار ہونی کا دعویٰ

احمدیت کے خلاف سب سے آخری دلیل سید حبیب نے یہ پیش کی ہے۔ کہ حضرت مرزا صاحب نے "کرشن جی مہاراج کو نبی ظاہر کر کے خود ان کے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ دونوں باتیں تبیین قرآن العظیم کے خلاف ہیں" (تحریک قادیان صفحہ ۲) اس ضمن میں ان کا پہلا اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے۔ کہ "کرشن جی خدا کا اوتار ہونے کے دعویٰ دار تھے یعنی وہ کہتے تھے۔ کہ وہ انسان نہیں ہیں۔ بلکہ انسان کے جسم میں خود خدا ہیں" صفحہ ۱۸۶

اس میں شبہ نہیں۔ کہ آج ہندوؤں کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ کہ حضرت کرشن خدا کے مجسم تھے۔ مگر یہ ویسی ہی بات ہے۔ جیسا کہ آج کل عیسائیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ کہ حضرت مسیح نامہری ابن اللہ تھے۔ لیکن جس طرح اناجیل پر غور کرنے سے ایک غیر متعصب انسان یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح نامہری خدا نہیں۔ بلکہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ اسی طرح اگر پوراؤں اور مہاراجہات کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے۔ تو ایک غیر متعصب انسان یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کہ حضرت کرشن خدا نہیں۔ بلکہ خدا کے ایک برگزیدہ یعنی نبی اور رسول تھے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت کرشن علیہ السلام کس کے خوف سے مدتوں رنج کے گوالوں کے ہاں رہے۔ نہیں بعض اوقات دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے نقل مکانی کرنی پڑی۔ دوسروں سے علم حاصل کرنے کے لئے زانوائے تلذتہہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کئی دوسری ہستی کے آگے سجدہ اطاعت کرنا پڑا۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعائیں کیں۔ مرادیں مانگیں اور اپنی فتح و نصرت کے لئے التجائیں کیں۔ اپنے ہاں اولاد ہونے کے واسطے منتیں مانیں۔ برسوں جپ تپ کیا۔ اپنے نو مولود بچہ کی گمشدگی پر خلاق عالم کے آگے فریاد و زاری کی۔ اگر یہ سب باتیں درست ہیں۔ تو کون شخص ہے۔ جو ان باتوں کے ہوتے ہوئے کہہ سکے۔ کہ وہ خدا تھے۔ یا خدا ہونے کے مدعی تھے؟

حضرت کرشن کے بشر ہونے پر شواہد

چھانڈو گیارہ ایشید میں لکھا ہے۔ کہ گھوڑا نگرس نے یہ (گیگہ کے رازوں کا) دیو کی کے بیٹے کرشن کو اپدیش کر کے کہا۔ (کہ جس کے سننے سے) اسے پھر کوئی پیاس نہیں رہی (چھانڈو گیارہ ایشید پر پچھانڈ ۳۱) یعنی شری کرشن علم الہیات سیکھنے کے لئے گھوڑا نگرس رشی کے پاس ایک پیاسے کی حیثیت میں گئے۔ اور اس سے علم سیکھ کر اپنی تشنگی بجھائی۔ بتایا جائے۔ کہ کیا حضرت کرشن کا گھوڑا نگرس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے علم روحانی کی پیاس بجھانا اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ انسان تھے؟

اسی طرح لکھا ہے۔ کہ ایک دفعہ حضرت کرشن کو عبادت کرتے دیکھ کر ناراد منی کے دل میں یہ خیال اٹھا۔ کہ یہ (کرشن) کس کی آردھنا (بندگی) کرتے ہیں۔ اور ان کے لئے تپسیا (ریاضت) کیسی؟ ناراد جی نے رفع شک کے لئے ان سے پوچھا تب انہوں نے کہا۔ ہم لوگوں کا ایک مول پرش (مبدأ حقیقی) اور ہے۔ ہم انہی کا دھیان کرتے ہیں۔ جو تمام مخلوق کے اندر نہ نظر آنے والا قائم ہے۔ جو اس سے بالا اور بہت ہی مشکل سے جانا جاتا ہے۔ (رسالہ کلیان گورکھپور کا کرشن نمبر ۲۲)

اسی طرح لکھا ہے۔ شری کرشن مہاراج نے آپ مینو سے شوجی (ایشور) کی عبادت کرنے کا منتر یا کرسات جینے تک مسلسل کل۔ بیل پتر۔ شو پتر۔ کرشن۔ کیر۔ دوب۔ آگ کے پھول۔ کنول کے پھول اور شنگھ پھول وغیرہ باندھ کر گزار کر شوجی کو راضی کیا۔ اور بولے۔ کہ اس وقت آپ کی عنایت سے میرے پاس بھی کچھ موجود ہے۔ لیکن دیتوں (ذخیرت الطبع لوگوں) سے دکھی ہو کر آپ کی پناہ میں آیا ہوں۔ آپ ہی کی عبادت پر ہمارے پیارے بزرگوں نے کی ہے۔ تب خوش ہو کر شوجی بولے۔ کہ مال دولت اولاد عورت اور دیگر قسم کے سکھ اور بہت بڑی طاقت تمہیں حاصل ہوگی۔ (بحوالہ شو پوران گیان سنگھنا ادھیائے ۹۷ منقول از پوران تنو پرکاش ص ۱۵)

اگر حضرت کرشن واقعہ میں خدا تھے۔ تو بتایا جائے۔ کہ انہوں نے ایشور کی کیوں عبادت کی۔ اور مخالفین سے دکھی ہو کر اس کی کیوں پناہ چاہی۔ اور اگر وہ خود ہی خدا تھے۔ تو ان کا خدا کو یہ کہنا کہ میں مخالفین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تیری پناہ میں آیا ہوں۔ کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا اس کا صاف یہ مطلب نہیں۔ کہ حضرت کرشن عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ اور اسی لئے مخالفین کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے

حضرت کرشن کے متعلق یہ بھی لکھا ہے۔ کہ "متھرا میں جا کر انہوں نے اگر سین کو راجہ بنایا اس کے بعد پلچھوں کے خوف کے باعث دو اردنی نگری میں چلے گئے۔" (بحوالہ دیوسی بھاگوت پورا سکندھ ۳۱ ادھیائے ۷ منقول از پوران مت پریا لوجن ص ۳۹)

یہ خود حفاظتی کی ضرورت جو حضرت کرشن کو پیش آتی بتاتی ہے۔ کہ وہ ایشور نہیں۔ بلکہ انسان تھے۔ پورانوں کے مطالعہ سے یہ امر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ حضرت کرشن علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اور کہا۔ اے معبود مجھ کو درخواست کرتے شرم آتی ہے۔ کہ میں مایا کے بس میں ہو کر آپ سے بیٹے کے لئے پرائے کرتا ہوں۔ مہربانی کر کے آپ مجھے بیٹا دیجئے۔" (بحوالہ دیوسی بھاگوت پوران منقول از مورتنی پوجا سانس ص ۳۹)

اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا۔ مگر لکھا ہے۔ کہ کوئی دشمن اسے چرا کر لے گیا۔ جب بہت تلاش کے باوجود اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اور عرض کیا۔ اے دیوسی ماما میں نے پہلے جنم (یعنی اولیٰ عمر) میں بہت بڑی ریاضت کرنے اور پھول وغیرہ کے ساتھ بدری بن میں آپ کی پوجا کر کے خوش کیا تھا۔ اے ماما کیا آپ میری اس اخلاص مندی کو بھول گئی ہیں۔ آپ میری سدا کیوں نہیں لیتیں۔

"زچہ خانہ سے کوئی ڈشٹ میرے بچہ کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس سے میری کتنی تپین ہوئی ہے۔ اے ماما یہ میری توہین نہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ آپ کی ہے۔ میں آپ کا بھگت پڑا اور بھگت کی مصیبت کو دور نہ کرنے سے آپ کو ہی شرم آئیگی۔"

"جننی۔ میں تیرے خفی چرترا (سرار) کو نہیں جانتا۔ جب میں بھی تیرے چرترا کو نہیں جانتا تو دوسرا کون جان سکتا ہے۔ میرے کسی بھی یو دھا (بہادر) کو بچہ کے چرانے والے کا پتہ نہیں لگا۔ یہ سب آپ ہی کی لیبدا ہے۔"

"اس چرائے گئے بچہ کی ماں میرے پاس آ کر روز کو بج کی طرح ماتم کرتی ہے۔ کیا آپ اس مصیبت غم کو نہیں جانتیں۔ جننی۔ دنیا کے دکھوں سے دکھی لوگوں کو آپ ہی نجات دینے والی ہیں۔" (بحوالہ دیوسی بھاگوت پوران سکندھ ۳۱ ادھیائے ۲ منقول از مورتنی پوجا سانس ص ۳۹ و ۴۰)

حضرت کرشن علیہ السلام کی یہ دعائیں۔ عبادتیں اور ریاضتیں جن کا مہا بھارت اور پوراؤں میں باوجود ان کے محرف و مبدل ہو جانے کے آج بھی ذکر آتا ہے اس امر کی مہمیں دلیل ہیں۔ کہ انہوں نے ہرگز خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بھگت کی حیثیت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہے۔ ہاں بعد کے لوگوں نے بعض عجیب و غریب باتیں ان کی طرف منسوب کر دیں۔ مگر وہ ہمارے لئے ہرگز درخور اعتنا نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ہم انہیں دیباہی جھوٹ کا انبار سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعوئے الوہیت منسوب کرنا کذب و افتراء ہے۔

گیتا سے خدائی کا استدلال کرنا صحیح نہیں

ممکن ہے۔ یہ کہا جائے کہ اگر حضرت کرشن خدائی کے دعویدار نہ تھے۔ تو کیوں ان کی گیتا میں بعض اس قسم کے اقوال نظر آتے ہیں۔ جن سے خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ مثلاً حضرت کرشن کہتے ہیں۔ اس دنیا کا سہارا میں ہوں میں ہی پانی کو روکتا اور برساتا ہوں۔ اے ارجن میری پوجا کر۔ اور مجھی کو سجدہ کر۔ یا مثلاً سید حبیب نے گیتا کا یہ شعر پیش کیا ہے۔

من از ہر سہ عالم خدا گشتہ ام۔ تہی گشتہ از خود خدا گشتہ ام۔ (تحریک قادیان ص ۱۹) یعنی میں تینوں عالموں سے جدا ہو گیا۔ اور اپنے نفس کو بھی کھو دیا۔ جس کے نتیجے میں میں خدا ہو گیا۔

گیتا محرف ہے

اس لئے یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ گیتا کو شروع سے آخر تک تحریف و الحاق سے برا سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے۔ اور یہ کہنا بزرگوارست نہیں کہ خود ہندو تسلیم کرتے ہیں۔ کہ اس کتاب میں تحریف نہیں ہوئی۔ (تحریک قادیان ص ۱۹) گیتا مہا بھارت کا ایک حصہ ہے۔ اور مہا بھارت کے متعلق ہندو محققین غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ کہ وہ محرف ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر میں مڑتک انجہانی کو پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب "گیتا رہسہ" میں لکھا ہے۔ کہ:-

"زمانہ موجودہ میں جو مہا بھارت موجود ہے۔ وہ ابتداء و بیسی نہیں تھی۔ بھارت یا مہا بھارت کی مختلف صورت میں مختلف تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اور اس گرنٹھ کو جو آج

صورت حاصل ہوئی ہے۔ وہی ہمارا موجودہ مہا بھارت ہے۔" (ص ۳۱۵) پھر لکھتے ہیں "ناظرین کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے۔ کہ یہ دونوں یعنی موجودہ گیتا اور مہا بھارت وہی گرنٹھ ہیں۔ جن کے ابتدائے سروپ میں زمانہ کے الٹ پھیر سے فرق ہوتا رہا۔ اور جو گرنٹھ اس وقت گیتا اور مہا بھارت کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ اس زمانہ کے مول گرنٹھ نہیں ہیں۔" (ص ۳۳۵)

اسی طرح پنڈت مہیش چندر پرشاد جی۔ اے لکھتے ہیں:-

"مہا بھارت کے آدھی پر پ سے پتہ لگتا ہے۔ کہ کسی زمانہ میں اس کے اندر ۸۸۰۰ اور کسی زمانہ میں ۲۴۰۰۰ شلوک (شعر) تھے۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اور بھی مضامین بڑھائے جاتے رہے جس کے باعث اس کا حجم بڑھ گیا۔ اور جس صورت میں وہ آجکل ہمیں دستیاب ہوتی ہے۔ اس میں شلوکوں کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔" (سنسکرت سائنس کا اتھاس جلد دوم ص ۲۳)

پھر لکھتے ہیں "ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ مہا بھارت بدھ و دھرم کی اشاعت کے بعد یا عیسوی سنہ کے آغاز میں دوسری حالت کو پہنچی۔ ۳۲۰ عیسوی کے ایک کتبہ میں مہا بھارت کے ایک لاکھ شلوک ہونے کا ذکر آیا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ یہ اپنی تیسری حالت یا موجودہ صورت میں سنہ ۳۰۰ کے کچھ بعد آئی۔" (ص ۲۳۲)

غرض مہا بھارت جسے شری وید بیاس جی کی تصنیف بتلایا جاتا ہے۔ اور گیتا جس کا ایک حصہ ہے۔ وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کے خیالات کا تختہ مشق بنی رہی اور بہت سے افسانوں اور ترمیموں کے بعد اپنی موجودہ شکل میں آئی۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار اس میں بعد میں ملا دیئے گئے۔ جس کی وجہ سے اس کی اصل صورت ایسی مسخ ہو گئی۔ کہ آج یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا۔ کہ کونسی بات شری وید بیاس جی نے فرمائی۔ اور کونسی بات بعد کے لوگوں نے اس میں ملا دی۔ اسی وجہ سے آج گیتا کے ہمیں مختلف نسخے نظر آتے ہیں۔ جن کا مقابلہ کرتے سے آپس میں مختلف موقعوں پر تضاد پایا جاتا ہے۔ پس حضرت کرشن کی خدائی کے ثبوت میں گیتا کو بطور سند پیش کرنا بناء فاسد علی الفاسد ہے۔ اور یہ ایسی ہی بات ہے۔ جیسے کوئی عیسائی حضرت مسیح کی خدائی کے ثبوت میں انجیل کا کوئی حوالہ پیش کر دے۔

ایک شبہ کا ازالہ

سید حبیب لکھتے ہیں۔ کہ اگر گیتا محرف ہو چکی تھی۔ تو مرزا صاحب پر الہام کیوں نہ ہوا۔ کہ اس کی فلاں فلاں باتیں محرف ہیں۔ (تحریک قادیان ص ۱۹) مگر کیا یہ کوئی خدائی قانون ہے۔ کہ جب کوئی کتاب محرف ہو جائے۔ تو بعد میں آنے والے نبی کا یہ فرض ہوتا ہے۔ کہ وہ ظاہر کرے۔ اس میں فلاں فلاں مقام پر تحریف ہو چکی ہے۔ اگر یہ خدا کا قانون ہے۔ تو بتایا جائے۔ کہ اس کا کہاں ذکر ہے۔ اور کیا یہ قانون شریعت کی کتابوں کے متعلق ہے۔ یا ہر کتاب کے متعلق۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا جائے۔ کہ حضرت کرشن کے معاصر حضرت مرزا صاحب ہی نبی ہوئے ہیں یا کوئی اور بھی۔ اور اگر کئی انبیاء درمیان میں مبعوث ہو چکے ہیں۔ خصوصاً سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے پر سابقہ تمام شرائع اور الہامی کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ تو کیا قرآن کریم میں گیتا کی تحریف کا ذکر آتا ہے۔ اگر نہیں۔ تو کیا سید حبیب کا یہ اصل قائل رہا کہ جب بھی کسی آسمانی کتاب میں تحریف ہوئی۔ دوسری آسمانی کتاب میں جو اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی تحریف کا ذکر آیا۔ (تحریک قادیان ص ۱۹) پھر بتایا جائے۔ کہ قرآن کریم میں کس کس مقام پر تورات وانجیل اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا ذکر ہے۔ اس رنگ میں ذکر ہے۔ کہ اس کی فلاں فلاں باتیں محرف ہیں۔ اگر قرآن کریم نے تورات وانجیل اور سابقہ الہامی کتابوں کے محرف و تبدیل ہونے کا محض اصول ذکر کر دیا ہے۔ تفصیلات لوگوں کے لئے ترک کر دی ہیں۔ تاکہ ان کی ذہنی ترقی میں الہام مانع نہ ہو۔ تو یہ مطالبہ کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ کہ مرزا صاحب پر الہام کیوں نہ ہوا۔ کہ گیتا کی فلاں فلاں باتیں محرف ہیں۔ ہاں اصولی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ضرور لکھ دیا ہے۔ کہ حضرت کرشن کی تعلیم کو آپ کے بعد "ہیت باتوں میں بگاڑ دیا گیا" (لیکچر سیا کھوٹ ص ۳۳)

چنانچہ اسی بنا پر آپ نے بحیثیت کرشن آدیوں کو ان کے غلط عقائد کی طرف توجہ دلائی۔ اور بتایا کہ قدامت روح و مادہ اور تناسخ وغیرہ عقائد میں وہ حضرت کرشن کی اصل تعلیم کے خلاف چل رہے ہیں۔

علاوہ ازیں جبکہ سید صاحب کا یہ تسلیم کردہ نظریہ ہے۔ کہ گیتا کوئی شریعت

کی کتاب نہیں۔ کہ اس کو کسی نبی کا کلام یا الہامی کتاب سمجھا جائے۔ بلکہ یہ فلسفہ جنگ ہے اور بس (تحریک قادیان ص ۱۹) تو ان کا یہ مطالبہ کرنا بھی ماطل ہے۔ کہ مرزا صاحب پر الہام کیوں نہ ہوا۔ کہ اس کی فلاں فلاں باتیں محرف ہیں۔ کیونکہ غیر الہامی کتابوں کے محرف و تبدیل ہونے یا ان کے اصل صورت میں محفوظ ہونے کے متعلق آج تک کسی نبی پر الہام نہیں ہوا۔ اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ خصوصاً اس امر کے پیش نظر کہ غیر الہامی کتابیں دنیا میں اس کثرت سے موجود ہیں۔ کہ اگر ایک ایک کی اصلیت یا غیر اصلیت کا الہام الہی میں بالتفصیل ذکر ہونے لگے۔ تو یہ امر بھی گئے خود ایک مشکل کی صورت اختیار کر لے۔ اور نبی کی بعثت کا مقصد قطعاً مفقود ہو جائے۔

غرض اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ گیتا محرف ہو چکی ہے۔ اور اس کے کسی شلوك سے حضرت کرشن کی خدائی کا استدلال کرنا ریت پر قلعه تعمیر کرنے کے مترادف ہے۔ گیتا کے وہ فقرات جن سے حضرت کرشن کی خدائی کا استدلال کیا جاتا ہے۔ الہامی ہیں دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ گیتا کے اس قسم کے فقرات کے کہ "اے ارجن مجھ میں تن لگا۔ میرا بھگت ہو۔ میری پوجا کر۔ مجھے منسکار (سجود) کر۔ اس طرح میرا سرا لیکر لوگ کا ابھیا س (مشق) کرنے پر تو مجھے ہی پائے گا" (گیتا ۹) حضرت کرشن کے نہیں بلکہ الہامی ہیں۔ یعنی گیتا میں اس قسم کی باتیں جو حضرت کرشن کی زبان سے ادا ہوئی ہیں۔ وہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے تھیں۔ اور کورو کشیتر کے میدان میں حضرت کرشن نہیں بلکہ آپ کی زبان سے خدا کلام کر رہا تھا۔ اس وقت آپ خاص یوگ اور مراقبہ کی حالت میں تھے۔ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے کلمات دہراتے جاتے تھے۔ اور یہ خدا ہی کا قول ہے۔ کہ میں معبود اور عبادت کے لائق ہوں۔ اور میری ہی دنیا کو پرستش کرئی چاہئے۔ چنانچہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے۔ کہ مہا بھارت اشو میدھ پر پرب اھیا لے لے کے انو گیتا پر پرب میں حضرت کرشن اور ارجن کا ایک مکالمہ درج ہے جس میں ارجن حضرت کرشن سے کہتے ہیں۔ کہ مہاراج آپ نے جنگ کے آغاز میں جن گیتا کا مجھے اپدیش دیا تھا۔ وہ میں بھول گیا ہوں۔ اس لئے آپ دوبارہ مجھے وہ اپدیش دیں۔ حضرت کرشن نے فرمایا میں نے اس موقع پر چار اپدیش کیا تھا۔ اس کا اب اسی طرح دہرانا میری طاقت میں نہیں جس کی وجہ یہ ہے۔ کہ اس وقت

میں نے یوگ یکت (الہامی حالت میں) ہونے کے باعث تمہیں اس کا اپدیش کیا تھا۔
شری پنڈت پنچانن جی ترک رتن نے اس شلوک کا یہ ترجمہ کیا ہے۔

۱۔ اے دوست میں نے تمہیں گورھ (گہرے) سناتن دھرم تنو راز کا اپدیش کیا
تھا۔ تم اسے بھول گئے یہ اچھا نہیں کیا۔ میں اب دوبارہ اسے مکمل صورت میں نہیں
کہہ سکتا۔ وجہ یہ کہ اس وقت میں نے یوگ یکت ہو کر تمہیں اس برہم گہان کا اپدیش کیا
تھا۔ (رسالہ کلیان کرشن نمبر ۲۲)

اسی طرح شری ہریندر ناتھ ایم۔ اے بی۔ ایل ویدانت رتن لکھتے ہیں کہ
"کوروشیتر کے جنگ کے بعد شری کرشن جب دوار کا جانے لگے تو اس وقت ارجن
نے کہا۔ اے کیشو۔ کوروشیتر کے میدان جنگ میں آپ نے مجھے جو اپدیش دیا تھا۔
چت و بھرم ہو جانے کے باعث میں اُسے بھول گیا ہوں۔ آپ مجھے دوبارہ وہی اپدیش
دیجئے۔ جس کے جواب میں شری کرشن کہتے ہیں۔ اے ارجن میں نے یہ کوشیتر میں
تمہیں برہم (خدا) کے بارہ میں جو اپدیش دیا تھا۔ اس وقت میں یوگ یکت مراقبہ یا
الہامی حالت میں تھا۔ لہذا اس وقت وہ ساری باتیں میری یاد میں نہیں آویں گی"
(رسالہ کلیان کا کرشن نمبر ۱۳)

حضرت کرشن کے نبی اللہ ہونے کی زبردست دلیل

حضرت کرشن علیہ السلام کی اس نصرت سے دو نہایت ہی اہم نتائج رونما ہوتے ہیں
اول یہ کہ حضرت کرشن کے گیتا میں جو اس قسم کے اقوال آتے ہیں کہ میری عبادت کو
وہ اقوال درحقیقت خدا تعالیٰ کے ہیں۔ جو آپ کی زبان سے مراقبہ کی حالت میں نکلے۔
پس ان سے حضرت کرشن کی خدائی کا استدلال کرنا باطل ہے۔

دوسرا یہ کہ اس حوالہ سے یہ امر نہایت وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت کرشن
خدا ہونے کے مدعی نہیں تھے۔ بلکہ "ہم اور عامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے۔
وہ لوگ جو حضرت کرشن کی طرف دعویٰ خدائی منسوب کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے
کہ اگر حضرت کرشن خدا تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ گیتا کا کلام دہرانہ سکے۔ اور ارجن
کی خواہش کو پورا نہ کر سکے۔ کیا خدا کی ایک صفت علیم نہیں۔ اگر ہے تو خدا اُسے مجسم کے
لئے گیتا کا دہرانہ کیا مشکل تھا۔ مگر چونکہ حضرت کرشن نے گیتا کو بعینہ دہرانے میں اپنی

طاقتی کا اظہار کیا۔ اور اپنی پہلی حالت کو مراقبہ کی طرف منسوب کیا۔ اس لئے یقینی
طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت کرشن خدا نہیں بلکہ خدا کے ایک نبی اور رسول تھے۔
اور آپ پر اسی خدا کی طرف سے علوم غیبیہ کا اظہار ہوتا تھا جس کی یہ شان ہے کہ
لا یحیطون بشئ من علمہ الا بما شاء۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اوتار کا
غلط مفہوم ہندوؤں کے ذہن نشین ہو چکا ہے۔ ہندو خیال کئے بیٹھے ہیں کہ اوتار خدا
مجسم ہوتا ہے۔ اور حضرت کرشن کو بھی خدا کے مجسم قرار دیتے ہیں۔ بالیکہ حضرت کرشن
اوتار ہونے کے باوجود عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ جو گرد و پیش کے اثرات
اور زمانہ کی نیرنگیوں سے متاثر ہوتے تھے لیکن پر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے مصائب
پر اس کے حضور دعائیں مانگتے۔ اور دشمنوں کے شر سے پناہ ڈھونڈنے کے لئے نقل
مکانی کی ضرورت محسوس کرتے۔ پھر وہ خود اپنی بے بضاعتی کا اقبال کرتے۔ اور کہتے
ہیں کہ میں گیتا کا اپدیش دہرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ میں نے جو کچھ کہا وہ
خاص مراقبہ کی حالت میں کہا تھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
سے الہام ہوتا تھا۔ پس وہ ملہم تھے۔ عامور تھے۔ نبی تھے۔ رسول تھے۔ اور اللہ تعالیٰ
کے ایک برگزیدہ اور راستباز انسان تھے۔ انہیں اوتار بھی کہا جاسکتا ہے۔ ان معنوں
میں کہ وہ نبی اور رشی تھے۔ مگر یہ کہ وہ ان معنوں میں اوتار تھے کہ گویا خدا اُسے مجسم تھے
باطل ہے۔ جھوٹ اور بے ثبوت ہے۔ اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ حضرت کرشن کا اقرار
ہونا مہابھارت اور پوراؤں کے رو سے نبی ہونے کے مترادف ہے۔ اس سے بڑھ کر
انہیں ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند بھی لکھتے ہیں۔

"رہی یہ بات کہ اگر ہندوؤں کے اوتار انبیاء یا اولیاء ہوتے۔ تو دعویٰ خدائی
نہ کرتے۔ اور انحال ناشائستہ مثل زنا۔ چوری وغیرہ ان سے سرزد نہ ہوتے۔ حالانکہ
اوتاروں کے معتقد یعنی ہندو ان دونوں باتوں کے معتقد ہیں جس سے یہ بات ثابت
ہوتی ہے کہ یہ دونوں باتیں بے شک ان سے سرزد ہوئی ہیں۔ سو اس شبہ کا جواب
یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی نصاریٰ نے منسوب کر دیا
ہے۔ اور دلائل عقلی و نقلی اس کے مخالف ہیں۔ ایسے ہی کیا عجیب ہے کہ سری کرشن اور

سکرانچندر کی طرف بھی یہ دعوے بدروغ منسوب کر دیا ہو" (مباحثہ شاہجہانپور مطبوعہ
سہارنپور مابین مولوی صاحب موصوف و دیانند سرسوتی ص ۳۱)
پھر لکھتے ہیں: "کیا عجیب ہے کہ جس کو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں۔ اپنے زمانہ کے
نبی یا ولی یعنی نائب نبی ہوں قرآن شریف میں یہ بھی ارشاد ہے۔ منہم من قصصنا
..... سو کیا عجیب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی انہی نبیوں میں سے ہوں جن کا
تذکرہ آپ سے نہیں کیا گیا" (۱)

حضرت کرشن کی خدائی کے ثبوت میں یہ شعر پیش کرنا بھی بے حقیقت ہے۔ کہ
من از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام تہی گشتہ از خود خدا گشتہ ام
کیونکہ یہ شعر محض اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ کہ حضرت کرشن اپنے نفس سے ایسے کھو
گئے۔ کہ گویا ان کے ہاتھ ان کے پاؤں۔ ان کی زبان ان کے جوارح میں خدا جلوہ نما ہو گیا
اور وہ اس کی صفات کے ایسے منظر ہو گئے۔ کہ گویا وہی ہو گئے۔ اسی کی طرف حضرت
فرید الدین صاحب عطار نے بھی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص حق میں
محو ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں سرتاپا حق ہی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آدمی خود نہ رہے۔ اور
سب حق کو ہی دیکھے۔ تو یہ عجیب نہیں ہوتا" (تذکرۃ الاولیاء ص ۱۲۹ تذکرہ بابزیلی)۔
پس اس شعر سے حضرت کرشن کی خدائی کا استدلال کرنا بھی ویسا ہی باطل ہے
جیسا کہ حضرت کرشن کی طرف دعوہ خدائی منسوب کرنا باطل ہے۔

حضرت مسیح موعود نے حضرت کرشن کو ہمیشہ نبی سمجھا نہ کہ خدا
اسی ضمن میں سید حبیب نے یہ کہہ کر کہ مرزا صاحب نے یہ جانتے ہوئے کہ کرشن جی
ہمارا راج نبوت کے دعویدار نہ تھے۔ بلکہ خدا ہونے کے مدعی تھے۔ خود کو کرشن قرار دیا۔
(ص ۱۸) مجھے مجبور کر دیا ہے۔ کہ میں پھر ان کے اس قول کو خلاف واقعہ قرار دیتے ہوئے
سلسلہ احمدیہ کے لڑ پکر سے انہیں قطعی ناواقف قرار دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت
مسیح موعود علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لئے بھی کبھی خیال نہیں کیا۔ کہ حضرت کرشن خدائی
کے دعویدار تھے۔ بلکہ آپ انہیں نبی ہی سمجھتے تھے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔

راجہ کرشن جیسا کہ میرے پر نظر کیا گیا ہے۔ درحقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا
جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی۔ اور اپنے وقت کا

اوتار یعنی نبی تھا۔ جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے
فتح مند اور با اقبال تھا۔ جس نے آریہ ورت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا۔ وہ اپنے
زمانہ کا درحقیقت نبی تھا۔ جس کی تعلیم کو پچھلے سے بہت باتوں میں بگاڑ دیا گیا۔ وہ خدا کی
محبت سے پُر تھا۔ اور نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتا تھا۔ (لیکچر سیا لکوٹ ص ۳۳۳)
حقیقت۔ الوحی میں فرماتے ہیں: "ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گذرا ہے۔ جس کو
رور گوپال بھی کہتے ہیں۔ (یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا) اس کا نام بھی مجھے دیا
گیا ہے" (تمتہ حقیقت الوحی ص ۸۵)

تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں: "خدا تعالیٰ نے کتنی حالت میں بار بار مجھے اس بات پر اطلاع
دی ہے۔ کہ آریہ قوم میں کرشن نام ایک شخص جو گذرا ہے۔ وہ خدا کے برگزیدوں اور اپنے
وقت کے نبیوں میں سے تھا" (حاشیہ تحفہ گولڑویہ ص ۱۳)

چشمہ معرفت میں فرماتے ہیں: "ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں
کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا۔ تو آپ نے یہی فرمایا۔ کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے
نبی گذرے ہیں۔ اور فرمایا۔ کہ کان فی الہند نبیاً اسود اللون اسمہ کاہنا۔ یعنی ہند
میں ایک نبی گذرا ہے۔ جو سیاہ رنگ تھا۔ اور نام اس کا کاہن تھا۔ یعنی کنھیا جس
کو کرشن کہتے ہیں" (مضمون فضیلت قرآن مشمولہ چشمہ معرفت ص ۱) پیغام صلح میں
فرماتے ہیں: "سری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا۔ اور خدا اس سے مکھلام ہوتا
تھا" ص ۱۱

غرض حضرت کرشن علیہ السلام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علی وجہ البصیرت نبی قرار
دیا۔ نہ ایک مرتبہ بلکہ کئی دفعہ۔ پس جبکہ حضرت کرشن نبی تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کا اپنے آپ کو کرشن کا فیصل قرار دینا بھی قابل اعتراض نہ رہا۔

عجیب معتمد

سید حبیب "اوتار اور مخیر" کے الفاظ پر بحث کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ
الصلوة والسلام کے متعلق لکھتے ہیں:-

"جس حالت میں وہ خود اوتار ہونے کے دعویدار ہیں۔ اس صورت میں یہ کہنا کہ وہ
کرشن کو اوتار نہیں بلکہ نبی مانتے تھے۔ ایک عجیب معتمد بن جاتا ہے۔ جس کا سمجھنا ایک غلام

آدمی کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب کے اوتار ہونے کا دعوے کتاب البشری کی جلد دوم کے صفحہ ۱۱۴ پر ملاحظہ فرمائیے۔ جہاں ہندوؤں کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ ”برہمن اوتار سے مقابلہ کرنا اچھا نہیں“ (تحریک قادیان ص ۱۸)

اس جگہ بھی سید حبیب اسی غلطی کا شکار ہو گئے۔ جس غلطی کا وہ اس سے پہلے ازکاب کر چکے ہیں۔ یعنی یہ خیال کر رہے ہیں۔ کہ اوتار خدا کے جسم کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بتایا جا چکا ہے۔ کہ گوہندو اپنے غلط عقائد کی بناء پر اوتار خدا کے جسم کو قرار دیتے ہیں۔ مگر درحقیقت اوتار نبی اور رسول کو کہا جاتا ہے۔ اسی بناء پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے آپ کو ہندوؤں کے لئے اوتا (لیکچر سیا لکھٹ ص ۳۳) بلکہ برہمن اوتار قرار دیا ہے۔ مگر اس دعوے سے مراد آپ نے اپنی نبوت ہی ہے نہ کہ کچھ اور۔ آپ خود اوتار کی تشریح میں فرماتے ہیں: ”راجہ کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے۔ درحقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی۔ اور اپنے وقت کا اوتار یعنی نبی تھا“ (لیکچر سیا لکھٹ ص ۳۳)

پھر فرماتے ہیں: ”ہندوؤں میں اوتار کا لفظ درحقیقت نبی کے ہم معنی ہے“ (عائزہ نعم لورڈ ص ۱۳۱) اسی طرح فرماتے ہیں: ”سری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا“ (پیغام صلح ص ۱۱)

اور اپنے متعلق فرماتے ہیں: ”خدا کا وعدہ تھا۔ کہ آخری زمانہ میں اس کا بروز یعنی اوتار پیدا کرے۔ سو یہ وعدہ میرے ظہور سے پورا ہوا“ (لیکچر سیا لکھٹ ص ۳۳)

گویا ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اوتار اور نبی کو ہم معنی الفاظ قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف بتاتے ہیں۔ کہ چونکہ خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں حضرت کرشن کا بروز یعنی اوتار پیدا کرے۔ اس لئے یہ وعدہ میرے ظہور سے پورا ہوا۔ پس آپ بھی اوتار ہیں۔ مگر ایک نبی کا بروز ہونے کے معنوں میں۔ نہ ان معنوں میں۔ کہ آپ نے نبی حضرت کرشن کی خدائی کا حصول اپنے اندر تسلیم کرتے ہیں۔

برہمن اوتار کا مطلب

الہام الہی میں جو آپ کو برہمن اوتار کہا گیا۔ تو یہ بھی اپنی معنوں میں۔ کیونکہ اوتار نبی کو کہا جاتا ہے۔ اور برہمن کے معنی ”جامع جمیع صفات کاملہ جنت سرورپ گمان سرورپ ہرینہ گریہ ایشور“ (پدم چندر کوش ص ۱۱) کے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ خدا کے برتر و توانا کے

ایک اولوالعزم نبی ہیں۔ آپ کا مقابلہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اسی کی طرف آپ نے اس شعر میں بھی اشارہ فرمایا کہ:۔

سرے میرے پاؤں نیک یار مجھ میں نہاں اسے مرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار
انبیاء کی فہرست میں کسی نام کا اضافہ کرنا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کرشن پر سید حبیب نے ایک اعتراض یہ کیا کہ ”جن انبیاء علیہم السلام کا قرآن پاک میں نام بنام ذکر موجود ہے۔ جس طرح ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح ان میں کسی کا نام لیکر اضافہ کرنا بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے“ (تحریک قادیان ص ۱۹)

مگر تعجب ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ مگر دوسری طرف لکھتے ہیں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لیکر کہیں۔ کہ فلاں شخص نبی ہوا ہے۔ تو اسے تسلیم کر لینا چاہئے۔ خواہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہ ہو۔ جیسا کہ لکھتے ہیں:۔

”سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ خداوند کریم نے جس کا نام نہیں لیا۔ اس کا نام لینے کا حق کس کو ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ نہیں اور اگر نہیں۔ تو نہ حدیث موجود ہوتی۔ کہ فلاں فلاں رسول یا رسولوں کے نام خدا نے تو نہیں لئے لیکن رسول اللہ نے ان کی تخصیص نام بہ نام فرمائی“ (ص ۱۹)

حالانکہ جب کسی ایسے نبی کا نام لینا جس کا قرآن مجید نے کوئی ذکر نہ کیا ہو۔ قرآن کریم کی تکمیل پر دھبہ لگانا اور یہ اعتراض قائم کرنا ہے۔ کہ گویا تعوذ باللہ قرآن نامکمل نازل ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے پر بھی اعتراض پیدا ہو جائیگا۔ کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلاں شخص کو نبی قرار نہیں دیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعوذ باللہ کیا حق تھا۔ کہ اسے نبی قرار دیتے۔ ایسی صورت میں سید حبیب کیا جواب دینگے کہ بایہ کہ گو قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ الہام اللہ تعالیٰ نے اس نام سے مطلع فرمایا۔ اس لئے اسے نبی تسلیم کر لینا چاہئے۔ مگر اس جواب کو تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ:۔

”اگر اللہ تعالیٰ نذیر الہام کسی ایسے نبی کی بشارت کی تصدیق کرے۔ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ تو وہ تکمیل قرآن الہیم کے مرادف ہوگی۔ اور یہ بات بھی تعلیم قرآن پاک کے

خلافت ہے؟ (صفحہ ۱۹۹)

پھر اور کیا جواب ہے۔ جو وہ دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی جواب نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور غلط ہے۔ یا تو یہ غلط ہے۔ کہ قرآن کریم میں جن انبیاء علیہم السلام کا نام موجود ہے۔ ان میں کسی نام کا اضافہ کرنا خلاف اسلام ہے۔ یا یہ غلط ہے۔ کہ گو قرآن کریم کے بیان کردہ انبیاء کی فہرست میں کسی نام کا اضافہ کرنا خلاف اسلام ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی نبوت کی تخصیص فرمادیں تو اسے درست تسلیم کر لینا چاہیے۔

مفسرین نے انبیاء کی فہرست میں اضافہ کیا

حقیقت یہ ہے۔ کہ سید حبیب نے جو پہلا نظریہ قائم کیا ہے۔ وہی باطل اور بے ثبوت ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ جن انبیاء علیہم السلام کا قرآن پاک میں نام بنام ذکر موجود ہے۔ ان میں کسی کا نام لیکر اضافہ کرنا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بالکل نادرست اصل ہے۔ اور اس کے غیر صحیح ہونے پر امت محمدیہ کے اسلاف کی کئی شہادتیں موجود ہیں۔ میں مثال کے طور پر بعض ایسے لوگوں کے نام پیش کرتا ہوں۔ جنہیں قرآن مجید نے قطعاً نبی قرار نہیں دیا۔ مگر مسلمانوں میں سے ایک طبقہ انہیں نبی سمجھتا رہا۔ بلکہ آج تک نبی سمجھتا ہے۔

(۱) سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم نے انہیں ایک جگہ بھی نبی قرار نہیں دیا۔ مگر مسلمانوں میں سے بعض انہیں نبی سمجھتے اور اس کے لئے دلائل پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اختلفوا فی ذی القرنین هل کان من الانبیاء ام لا۔ منہ من قال انه کان نبیاً واحتجوا علیہ بوجوہ (جلد ۵ ص ۵۲) یعنی اس بارے میں اختلاف ہے۔ کہ ذوالقرنین نبی تھے۔ یا نہیں۔ بعض مسلمان ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں۔ اور اس دعوے کے ثبوت میں وہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں۔

(۲) قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کا فوجہ اعبد امن عبادنا (سورہ کہف) کے الفاظ میں ذکر آتا ہے۔ اور یہ قطعاً بیان نہیں کیا گیا۔ کہ وہ نبی تھے۔ مگر لکھا ہے کہ قال اکثر من ان ذالک العبد کان نبیاً (تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۵۳) مسلمانوں میں سے اکثر اس بات کے قائل ہیں۔ کہ وہ نبی تھے۔

(۳) حضرت لقمان کی نبوت کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں۔ مگر مسلمانوں میں سے

ایک طبقہ انہیں بھی نبی قرار دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن جریر جلد ۲ ص ۵۲۵ تفسیر ابن جریر (۴) سورہ یس میں۔ و اضرب لهم مثلاً اعصاب الشریبہ۔ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنتین فکذبا یوہما فعززا ثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ کہرتین رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر ان بیوں میں سے ایک کا بھی نام نہیں لیا گیا۔ مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں۔ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارسال کردہ رسول تھے۔ اور حضرت ابن عباس اور کعب کہتے ہیں۔ کہ ہمہ مرسل اللہ تعالیٰ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے مگر بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کا نام نہیں لیا۔ اب دیکھئے مفسرین کیا کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔ الاثنان قیل یوحنا و پولس و قال مقاتل تو مار و پولس وقال شعیب الجبائی شمعون و یوحنا و قال و هب و کعب صادق و صدوق و قیل و مار و ماروس یعنی اس آیت میں پہلے جن دو رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ ان کا نام یوحنا اور پولس تھا۔ بعض کہتے ہیں۔ تو مار اور پولس تھا۔ شعیب الجبائی کہتے ہیں۔ ان کا نام شمعون اور یوحنا تھا۔ و هب و کعب کہتے ہیں۔ کہ ان کا نام صادق و صدوق تھا۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ ان کا نام نازوس اور ماروس تھا۔

اسی طرح فعززا ثالث کے متعلق لکھا ہے۔ و هو علی ماروس عن ابن عباس شمعون الصفا و یقال سمعان ایضاً و قال و هب و کعب شلوم و عند شعیب الجبائی بولس (تفسیر روح المعانی جلد ۲ ص ۵۲) یعنی تیسرے رسول کا نام کوئی تو شمعون بتاتا ہے۔ کوئی سمعان اسی طرح کوئی شلوم بتاتا ہے۔ اور کوئی پولس۔ اگر قرآن کریم نے جن انبیاء کا نام لیا ہے ان میں کسی نبی کے نام کا اضافہ کرنا خلاف اسلام ہے۔ تو بتایا جائے ان مفسرین نے کیوں ایسے لوگوں کو نبی قرار دیا جن کی نبوت کا بقید نام قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں۔

حضرت خالد بن سنان کی نبوت

پھر ارد دیکھئے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبئکم علی فترۃ من الرسل (یعنی اے اہل کتاب رسولوں کے ایک لمبے وقفہ کے بعد ہم نے تمہارے پاس یہ رسول بھیجا ہے۔ اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ کان بین عیسیٰ و محمد (سابعۃ من الرسل فذلک قولہ تعالیٰ اذ ارسلنا الیہم

اثنین فکذبوہما فعزذنا ہاتھ لٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چار نبی ہوئے ہیں۔ جن میں سے تین تو وہ ہیں جن کا سورہ یس میں ذکر آتا ہے اور چوتھے نبی کے متعلق لکھا ہے۔ کہ ان کا نام خالد بن سنان تھا۔ رجمل لابی البقاء جلد اول ص ۲۹۹ و تفسیر حسینی جلد اول ص ۱۲۹

۷۱) اسی طرح آیت کریمہ اذ کالذی ہر علی قریۃ کے ماتحت تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ کان نبیاً دکان اسمہ اُسامیا۔ (تفسیر ابن جریر جلد ۳ ص ۳۸) یعنی یہ گزرنے والا شخص نبی تھا اور اس کا نام یرمیاہ تھا۔

۷۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کی نبوت کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں۔ کہ وہ نبی تھے۔ (ملاحظہ ہو فتوحات مکیہ جلد ۲ ص ۱۷)

۷۳) مفسرین کے ان اقوال سے ظاہر ہے۔ کہ مسلمانوں نے باوجودیکہ ذوالقرنین۔ غصہ نقان۔ یوحنا۔ پولس۔ خالد بن سنان یرمیاہ اور عزیر وغیرہ کی نبوت کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو نبی قرار دیا۔ اور اسے خلاف اسلام قرار نہ دیا۔ اور اس عقیدہ کو تحمیل قرآن کے منافی سمجھا۔ پس انبیاء کی فہرست میں اگر حضرت کرشن کا نام بھی بعض یقینی شواہد کی بناء پر شامل کر دیا جائے۔ تو یہ خلاف اسلام کس طرح ہو سکتا ہے۔

حضرت کرشن کی نبوت کا رسول کریم صلعم کی ایک حدیث میں ذکر
دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ حضرت کرشن علیہ السلام کی نبوت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں ذکر فرمایا ہے۔ اور چونکہ سید حبیب کا یہ تسلیم کردہ اصل ہے۔ کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام لیکر اس کی نبوت کی تخصیص فرمادیں۔ تو اسے بہر حال قبول کر لینا چاہیے اس لئے ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تیرہ سو سال پہلے یہ فرما چکے ہیں۔ کہ کان فی الھند نبیاً اسود اللون اسمہ کاھنا ذنارتخ ہمان دیلم باب الکاف) یعنی ہندوستان میں ایک سیاہ رنگ کا نبی گذرا ہے جس کا نام کنھیا یعنی کرشن تھا۔ پس حضرت کرشن کو نبی قرار دینا نہ صرف یہ کہ خلاف اسلام نہیں۔ بلکہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کے عین مطابق ہے۔

بیشک آج مسلمانوں پر یہ گراں گذرتا ہے۔ کہ وہ حضرت کرشن کو نبی تسلیم کریں۔ مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہ خدا تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ وہ خود فرماتا ہے وان

من امة الا خلا فیھا نذیر وفا طرہ یعنی دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گذری جس میں ہماری طرف سے کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ اور ہندو بھی اسی کی ایک قوم ہے جس میں انبیاء کا آنا اس آیت کے ماتحت تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے جیسا کہ صفت رب العالمین کے ماتحت ہر ملک کے باشندوں کی ان کے مناسب حال جسمانی تربیت کی۔ اسی طرح اس نے ہر ملک اور قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیضیاب کیا۔ تاکہ کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور وہ یہ نہ کہہ سکے۔ کہ خدا نے فلاں قوم پر تو احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا۔ حضرت کرشن بھی نبیوں کے اسی عالمگیر سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں جو ہندوؤں کی طرف مبعوث ہوئے۔ کیونکہ لاکھوں دل آپ کی حقیقت سے پُر ہیں۔ اور وہ آپ کو اوتار مان کر آپ کی باتوں کو بڑی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پس یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہوگا۔ اگر ہم حضرت کرشن کو ان من امة الا خلا فیھا نذیر کے مطابق خدا تعالیٰ کا ایک نذیر قرار نہ دیں۔ اور یہ خیال کر لیں۔ کہ ہزاروں سال کے ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے نبی کے بغیر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کہ وہ بلاوجہ آپ کی عقیدہ کا جو اپنی گردنوں پر اٹھائے چلی آرہی ہے۔

حضرت کرشن کے نبی اللہ ہونے پر سنجیدہ مسلمانوں کی شہادتیں
لیکن عام مسلمانوں کے اطمینان طلب کے لئے بعض اور لوگوں کے حوالجات بھی پیش کئے جاتے ہیں:-

۱) مولوی وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں:-
”یہ بھی یاد رہے۔ کہ حضرت کرشن علیہ السلام خدا ایک برگزیدہ اور راستباز انسان تھے۔ اور وہ اپنے زمانہ میں اپنی قوم کے لئے خدا کی طرف سے نذیر ہو کر آئے تھے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے۔ وان من امة الا خلا فیھا نذیر۔ اس آیت سے یہ صاف نکلتا ہے۔ کہ ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھیجے ہیں۔“ (تفسیر وحیدی زیر آیت وان من امة الا خلا فیھا نذیر)

۲) مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی باقی مدرسہ دیوبند لکھتے ہیں:-
”راچندر کرشن نبی تھے۔“ (دست دھرم و چار مصنفہ مولوی صاحب موصوف

(۳) حضرت مرزا مظہر جان جاناں رضا کے متعلق لکھا ہے۔ کہ انہوں نے حضرت کرشن کے متعلق ایک کشف دیکھا۔ تو اس کی تعبیر میں فرمایا:-

”قرآن مجید میں آچکا ہے۔ کہ ہر قریب میں ہدایت کرنے والا گذرا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہنود میں بھی کوئی مادی گذرا ہوگا۔ اس نقد پر ہو سکتا ہے۔ کہ یہ لوگ اپنے غم میں دلی ہوں یا نبی“ (رسالہ ارشاد رحمانی طبع اول ص ۱۴)

(۴) خواجہ حسن نظامی صاحب لکھتے ہیں۔

”سری کرشن بھی سندوستان کے مادی تھے۔ ان کو بھی ایک ہی اور اعلیٰ قوم کی رہبری پر مامور کیا“ (کرشن جیتی ص ۱۷)

(۵) مولوی طفر علی خان صاحب ایڈیٹر اخبار زمیندار لاہور نے بارہا حضرت کرشن کو نبی لکھا ہے۔ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں:-

”کوئی قوم اور کوئی ملک ایسا نہیں ہوا۔ جس کی برائیوں کی اصلاح کے لئے خدائے بزرگ دہتر نے خاص خاص اوقات میں اپنا کوئی برگزیدہ بندہ نبی یا مرسل یا مامور کے طور پر مبعوث نہ کیا ہو۔ سری کرشن نبیوں کے اسی عالمگیر سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے“ (اجیا پرتاپ لاہور کا کرشن نمبر ۲، اگست ۱۹۲۹ء)

بنی نوع انسان کو قبول حق کی دعوت

ان حوالجات سے ظاہر ہے۔ کہ مسلمانوں کا متین اور سنجیدہ طبقہ جو رب العالمین کی ربوبیت عامہ پر نگاہ دوڑاتا اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمودہ پر غور کرتا ہے۔ کہ ان من امۃ الاخلاذ فیھا فذیر۔ وہ اس حقیقت کا تدریجاً قائل ہوتا جاتا ہے۔ کہ حضرت کرشن اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ جو سر زمین ہند میں مبعوث ہوئے۔ وہ روح القدس کے حامل تھے۔ کامل اور استباز انسان تھے۔ فتح مند اور با اقبال تھے۔ نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتے تھے۔ آریہ ورت کی زمین کو انہوں نے پاپ سے صاف کیا۔ اور بندوں کو اپنے مولے کا والہ و شیفہ بنا دیا۔ انہی کی مبارک زبان سے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا:-

چوں بنیا دین ست گرد بے

نمائیم خود را بشکل کسے

یعنی دین کی بنیاد جب کمزور ہو جائے گی۔ تو اس وقت کسی مقدس انسان کی شکل میں ہم اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ سو مبارک اے کرشن کا انتظار کرنے والو کہ تمہاری مدت کی آرزوئیں برآئیں۔ تمہارا آقا تمہارے پاس چل کر آیا۔ اور اس نے تمہاری بیکیسی دے دی۔ بے بسی کو دیکھ کر اور بڑھتے ہوئے طوفان فطالت کا مشاہدہ کر کے دنیا سے گمراہی و فطالت کو مٹانے کا خود تہیہ کر لیا۔ پس آؤ اور اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہ اب اس کے بعد کوئی کرشن نہیں۔ جو کلجگ میں آئے گا۔ اور کوئی مسیح نہیں۔ جو بادلوں سے فرشتوں کے کندھوں پر ماتھے دھرے اترے گا۔ آسمان کی راہیں ممکن فصول ہے۔ اور زمین پر کسی اور کو تلاش کرنا بحث۔ جو آچکا وہ وہی ہے۔ جو قادیان کی مبارک سرزمین میں آیا۔ اور جس کا نام خدا نے زمین و آسمان میں احمد رکھا۔ سو خدا کی حمد کے گیت گاؤ۔ کہ تمہیں ایک نبی کا زمانہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اور اپنے بخت کو بلند سمجھو۔ کہ اس نے تمہیں عین ضرورت کے وقت اپنا رسول بھیج کر سنبھالا۔ اس نادان انسان کی طرح مت بنو۔ جو اپنے آقا کے تحفہ کو رد کر دیتا اور اس کی ناراضگی کا مورد بن جاتا ہے۔ بلکہ تم اپنے ادب کے گھٹنے اس شہنشاہ حقیقی کے آگے جھکا دو۔ جس کے آگے جھکنا ہی باعث عزت ہے۔ اور جس کے آگے فروتنی ہی انسان کو بلند کرنے والی ہے تمہیں چاہئے۔ کہ اپنی عمر کو ناپاؤدار سمجھو۔ اور اس برگزیدہ انسان کی مقدس جماعت میں جلد تر شامل ہو کر اپنے ایمانوں کو درست کرو۔ جس کے ساتھ ہونے سے کئی مردے ہیں۔ جو زندہ ہوئے۔ کئی اندھے ہیں جو بینا ہوئے۔ اور کئی بہرے ہیں۔ جو شنوا ہوئے۔ پس اٹھو کہ اب زمانہ بدل گیا۔ خدا نے چاہا ہے۔ کہ اب نئی زمین اور نیا آسمان بنائے۔ وہ چاہتا ہے۔ کہ پہلے نظام کو بدل کر اب نیا نظام قائم کرے۔ وہ چاہتا ہے۔ کہ اب شیطان کو آخری شکست دے کر اسے ہمیشہ کی موت مار دے۔ اس لئے خدا کے ارادوں میں حائل مت بنو۔ اور یقیناً سمجھو۔ کہ کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں۔ اور صادقوں کے اور۔

تم اعتراضات سے مت گھبراؤ۔ کہ آج تک کوئی صادق نبی ایسا نہیں گذرا۔ جس پر دشمنوں نے اعتراضات نہ کئے ہوں۔ مخالفانہ لٹریچر سے متاثر مت ہو۔ کہ

حکایت واقعہ امور درج ہوتے ہیں۔ تم اپنی بصیرت کی آنکھ کھول کر جائزہ لو۔ اور دیکھو کہ آج تمہیں اسلام کا حقیقی نمونہ کس میں نظر آ رہا ہے۔ کون ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں اشاعت اسلام کر رہے ہیں۔ کون ہیں جن کے سروں میں دیوانگی ہے۔ کون ہیں جن کے چہروں پر الہی نور ہے۔ کون ہیں جن کے دلوں میں خدائی عظمت ہے۔ کون ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل عاشق اور آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ کون ہیں جو دشمنان اسلام کے سامنے ہمیشہ سیدہ سپر رہنے والے ہیں۔ کون ہیں جو یہ ولولہ اور تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ کہ ساری دنیا کو حلقہ بگوشی اسلام بنائیں۔ اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیں۔ اگر تم غور کرو۔ تو تمہیں پتہ لگے گا۔ کہ سوائے جماعت احمدیہ کے اور کوئی جماعت دنیا میں ایسی نہیں جو صفات مذکورہ سے منصف ہو۔ پس آؤ۔ کہ خدا کی رحمت کے دروازے کھل گئے اور اس کا مسیح تم میں ظاہر ہو گیا۔ آسمان پر روحانی سورج کا طلوع ہوا۔ اور اس کی کرنوں نے زمین کی پامال تک کو روشن کر دیا۔ اگر تمہاری آنکھیں اس نور سے ابھی تک منور نہیں ہوئیں۔ تو فکر کرو۔ کہ مبادا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو۔ مبادا تم نے کھڑکیوں کو اپنے ماتھے سے بند کر رکھا ہو۔ مبادا تم اسی غفلت میں پڑے ہو۔ اور یہ قیمتی متاع ضائع کر دو پس سمعنا و عصبینا نہ کہو۔ کہ یہ کفار و منافقین کا شیوہ ہے۔ بلکہ سمعنا و اطعنا کہو۔ کہ خدا کے حضور وہی معزز ہوتا ہے جو اس کی باتوں پر کان دھرتا ہے۔ مگر وہ جو اس کے مامور کو رد کرتا ہے۔ درگاہ الہی سے راندہ جاتا ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرو۔ اگرچہ اس کے بدلے تمہیں ساری دنیا چھوڑنی پڑے۔ اور اس موتی کو خریدو۔ اگرچہ جان دیکر خریدنا پڑے۔ اور یقیناً یاد رکھو کہ وہ شخص جو خدا کے لئے کسی چیز کو کھوتا ہے۔ اُسے پاتا ہے۔ اور وہ جو اس کے لئے مرتا ہے۔ حیات ابدی کا وارث ہوتا ہے۔

وآخره غوثان الحمد لله رب العالمين

خاکسار: محمد یعقوب مولوی قاضی اسٹوڈنٹ ایدٹیر الفضل قادیان